

U0165

U0165

۲۵۸۵

ايجوبۃ النسخ اذا دعي

مكائبات الخللان

754

في

أصول التفسير وعلوم لغت

چهارم

مرتبه

حيدرآباد
۱۹ خنبر ۱۳۸۴

فاکرم محمد عثمان مستبول

باہنام رشید احمد انصاری

مطبع الحمیدی علی گڑھ میں طبع کر کے شائع ہوئی

جلد حقوق محفوظ
۱۹۱۵

انتساب

سر سید اور نواب محسن الملک بہادر مرحوم مغفور بہ کا خط اپنے بتحرر علمی اور
دقتِ نظر اور وسعتِ معلومات کے زمانہ حال کے محققین و متکلمین میں جو اعلیٰ پایہ
رکھتے تھے اُس کو ملک کے تمام اہل نظر جانتے اور اُن کی سحر آفرینی اور معجز بیانی کا
اقرار کرتے ہیں۔ ان بزرگوں کے مجموعہ مضامین کو جس والا نش کی ذاتِ ستودہ
صفات سے نسبت دیا جائے اُس کا مرتبہ باعتبار ایک وسیع النظر جامع کمالات
اور متبحر عالم ہونے کے ان بزرگوں کے ہم پلہ ہونا لازمی ہے جو اُن علمی جواہرات کا
حقیقی مبصر اور اصلی قدر شناس ہو۔

اس لیے میں اس رسالہ کو جو سر سید اور نواب محسن الملک کے لٹریچر میں نہایت
اہم اور ضروری ہے اور نہایت دقیق علمی مباحث پر مشتمل ہے بلکہ جو نواب محسن الملک
کی مشہور اور مسلمہ فصاحت و بلاغت کا بہترین نمونہ ہے عالیجناب والا خطاب
نواب عماد الدولہ عماد الملک مولوی سیّد حسین صاحب بدخشی علی یار خاں
بہادر موتمن جنگ سی۔ آئی۔ اے کے نام نامی واسم گرامی سے معنون کرتا ہوں۔
گر قبولِ فہتد زہے غر و شرف

خاکِ
محمد عثمان مقبول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی سُرُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

مقدمہ

عقل کی بلند پروازیوں اور علم کی کرشمہ سازیوں نے دنیا کو وہ وہ شعبہ کی دکھائے ہیں کہ اگر آج سائنس نے خدا کی تمام خدائی فتح نہیں کر لی، تو کم از کم اُسکے ایک بہت بڑا حصہ پر قابض ہے۔ اور خدا ایک خیالی مخلوق "نبوت دھوکے کی ٹٹی، وحی افسانہ، الہام خودی، روح فانی، قیامت ڈھکوسلہ، عذاب و ثواب انسانی ادھام، دوزخ و جنت العاطبے معنی، خیال کئے جاتے ہیں۔ اور انسان ایک ترقی یافتہ بندہ سمجھا جاتا ہے،" موجودات عالم ایک مسلسل دور ہونے والی تبدیلی ہے نہ انتہاء۔ مگر اُس خلاق مطلق کی قدرت اور صفات میں ان خیالات سے بال برابر فرق نہیں آسکتا۔ اُس کے رموز قدرت اور اسرار حکمت کا سولے اوسکی ذات کے کسی کو علم نہیں۔ حضرت افضل الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مَآعِرُ خَلْقَ حَقِّ مَعْرِفَتِکَ لَمَّا رَآہِیْ عَاجِزِیْ اور لاعلمی کا اقرار کیا ہے۔ مگر اس میں بھی اُس کی کوئی حکمت مضمون ہے کہ ایک انسان جو خود اپنی ہستی اور وجود کے اسرار سے بے بہرہ اور بیخبر ہے محض ظاہری اسباب کو دیکھ کر اسکا دعویٰ کر اٹھے کہ میں نے خدا اور اُسکے رموز و اسرار

کو معلوم کر لیا۔ وَكَوْنًا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ
 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورہ لقمان ۳۱ آیت ۲۶) اس کا
 جواب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ چشم بصیرت سے محروم اور فطرۃ اللہ سے بے خبر ہے۔ نَعُوذُ
 بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ دُرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
 يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔

مسیحاؑ اپنی تفسیر کے دیباچہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”جب عذر کا زمانہ گزر گیا اور مسلمانوں
 پر بھی جو کچھ گزرا تھا گزر گیا تو مجھ کو اپنی قوم کی اصلاح کی فکر ہوئی۔ میں نے انہیں بہت غور کیا
 اور ایک زمانہ دراز کے غور کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ انکی دینی اور دنیوی اصلاح بغیر اس کے کہ
 اُن کو علوم و فنون جدیدہ میں جو اور قوموں کے سرمایہ اختیار ہیں اور اُس زبان میں جو ہمہ پہر
 بشیت اللہ حکومت کرتی ہو تعلیم نہ دی جائے اور کسی طرح ممکن نہیں“ پھر انھوں نے خیال کیا
 کہ دنیوی اصلاح میں تو کسی کو اختلاف نہ ہوگا البتہ دینی اصلاح غور طلب ہے۔ علوم جدیدہ کے
 بدہیات اور شاہدات سے تو کسی کو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر وقت یہ ہوگی کہ جب اُس کے
 مقابلہ میں وہ عقاید مذہبی جو توہمات سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے دل و باغ
 میں زیادہ جم گئے ہیں اور اُن کی پابندی قرآن و حدیث کے احکامات سے بڑھ کر اپنے اِدھر
 لازم کر لی ہو آئیں گے تو ان علوم کے مقابلہ میں مکرڑی کے جالے کی طرح نیست و نابود ہوتے جائیں
 اور اسکا اثر متوسط طبقہ کے مسلمانوں پر یہ ہوگا کہ وہ مذہب کو بیچ اور بیچارہ سمجھ کر مذہبی پابندی
 کا جو اپنے کندھوں سے الگ پھینک کر دہریت اور الحاد کا حلقہ غلامی اپنے کانٹوں میں لپیٹنے

لے اور گریز میں جتنے دخت ہیں سب قلم بنائیں اور سمندر اسکی سیاحی، اُس کے بعد صامت سمندر اور اسکی مدد
 کریں تو بھی اللہ کی باتیں تمام نہ ہونگی بیشک اللہ غاب مکت والا ہے۔

سچ پناہ ملنے ہیں ہم اپنے نفس کی بُرائیوں اور اعمال کی بدیوں سے جلا اللہ ہدایت کرے اُسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا
 اور جسکی دگرگاہ کرے اُسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔

چنانچہ سرسید نے کتب تفسیر اور تمام مذہبی مسائل پر ایک تلاش کی نظر ڈالی۔ اور آخر کار بس
 نتیجہ پر پہنچے کہ تمام تفسیریں اور دیگر کتب مذہبی بروایات ضعیف و موضوع اور بے سرو پا
 قصوں سے جو اکثر بیوہ دیوں سے ماخوذ ہیں بھری ہوئی ہیں اور چونکہ وہ قرآن کریم اور قرآن
 فطرت کے بالکل متبائن ہیں۔ اسلئے ضرور ہو کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ حال کو پیش نظر رکھ کر ایک
 تفسیر لکھنی چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ”وہیں نے بقدر اپنی طاقت کے خود قرآن مجید پر غور کیا
 اور چاہا کہ خود قرآن ہی سے سمجھنا چاہیے کہ اُس کا نظم کن اصول پر واقع ہوا ہے۔ اور جہاں تک
 میری طاقت میں تھیں نے سمجھا اور میں نے پایا کہ جو اصول قرآن مجید سے نکلے ہیں اُن کے
 مطابق کوئی مخالفت علوم جدیدہ میں نہ اسلام سے ہو اور نہ قرآن سے..... پھر میں نے
 انہیں اصول پر ایک تفسیر لکھنی شروع کر دی۔“

جو مکتبہ یہ تفسیر شائع ہوئی ہے تمام اسلامی دنیا میں ایک بھل چکی اور وہ قد کفر کے
 نعرے بلند ہونے لگے۔ مخالفت کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ جمہور اہل اسلام نے اس تفسیر کو
 مذہبی دائرہ سے خارج کر دیا۔

ہم اُن مخالفین کی رائے سے قطع نظر کرتے ہیں جو سرسید کی ذات اور اُن کے مقاصد کے
 خلاف تھے۔ بلکہ نواب حسن الملک بہادر مرحوم مغفور بھی جو سرسید کی کامیابی کا ایک ہی زبرد
 آلہ اور اُن کے مشن کے انجن تھے اس تفسیر کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور تفسیر کو تفسیر القول
 بالایر معنی بہ قائلہ قرار دیدیا۔ اور لکھا کہ ”دیں آپ کی تفسیر کے بعض مضامین کا مخالف ہوں اور
 مخالف بھی ایسا کہ اُس مخالفت کو نہ آپ کی وہ عظمت و وقت جو میرے دل میں ہی روک سکی نہ وہ
 محبت و اراستہ جو مجھے آپ سے ہی اُسکی مانع ہوئی نہ آپ کی جاد و بھری تحریر نے اڑ کیا نہ آپ کی
 پُر زور تقریر نے۔“ با اینہم وہ کون مسلمان ہو گا جو ایک نیک نیت پاک دل، عالی دماغ،
 روشن خیال، اسلام کے حامی، مسلمانوں کے ہمدرد، سید کی نیت پر آج حملہ کر نیکا ارادہ کرے
 البتہ انہی غلطی سرزد ہونا اسی طرح ممکن ہی جسطرح کسی اور انسان سے۔ ہم ایسی غلطی کو صرف

رائے کی غلطی تصور کرتے ہیں جو ہمیشہ انسانوں سے ہوتی ہے۔ مگر اس غلطی سے بہت سے
 غلط فہمیوں کا احتمال ہے جبکہ ازالہ اس رسالہ کی اشاعت کا نہایت اہم اور ضروری مقصد ہے۔
 اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے روشن خیال طبقہ میں دو گروہ ہیں جو سرسید کو
 ایک برگزیدہ اور مقدس بزرگ اور انکی تمام تحریرات کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اسلام کا
 سیدھا اور صحیح راستہ خیال کرتے ہیں۔ ایک وہ جنکے خیالات اور معلومات نہایت محدود
 اور رائے ناقص ہے۔ انکی خواہش یہ ہے کہ سرسید کی تمام تصنیفات نصاب تعلیم دینیات میں شامل
 کر دی جائیں۔ اسکا سبب محض حن عقیدت ہے جسکو حقیقت اور واقعیت سے کوئی تعلق نہیں
 ان حضرات کیلئے سرسید کی تفسیر نہایت مفید اور انکے ایمان اور اسلام پر نہایت زہریلا اثر
 کر رہی ہے۔ دوسرا گروہ ان مقتدر منتقی علمائے متعقین کا ہے جو تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے
 کر چکے ہیں اور تحقیق اور تلاش کے نہایت دشوار گزار راستوں میں گزرتے چلے جا رہے ہیں
 اور حکمت و فلسفہ کے حقائق و معارف کے جواہرات پر کم پر کم کر عقل و رائے کی کسوٹی پر کس
 رہے ہیں اور حق کو باطل سے جدا کرنے میں لوثہ لایم کا کچھ خوف نہیں کرتے۔ انکے حق میں
 یہ تفسیر اور سرسید کی تمام تحریرات نہایت مفید اور جدید علم کلام کی تدوین کے لئے یہ ایک
 نہایت قیمتی ذخیرہ ہے۔ وہ باسانی اسکا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تفسیر قدیم تفاسیر میں کیا پایہ
 رکھتی ہے اور بمقابلہ فلسفہ حال کے مذہب کی کہاں تک تائید کر سکتی ہے۔

چنانچہ ہمارا اصلی اور واقعی مقصد اس رسالہ کی اشاعت سے یہی ہے کہ جو حضرات
 مغربی علوم کے زیور سے آراستہ ہیں ان غلط فہمیوں سے بچیں جو سرسید کے بعض
 مضامین سے عموماً اور تفسیر سے خصوصاً پیدا ہوتی ہیں اور اپنے حن عقیدت کو جدا اعتدال سے
 متجاوز نہ کریں جو سرسید کی نسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں سرسید نہ علوم دینیہ کے عالم
 تھے نہ کوئی مذہبی پیشوا جنکی تقلید ہمارے لئے ضروری ہو۔ چونکہ سرسید کو مسلمانوں میں مغربی
 علوم کا پھیلا نا مقصود تھا اور اُس زمانہ میں مسلمان انگریزی تعلیم کی مذہب کے اعتبار سے مخالفت

کرتے تھے اسلئے اُن کو مجبوراً مذہبی میدان میں قدم رکھنا اور نہایت استقلال سے کام لینا پڑا۔
ورنہ درحقیقت نہ وہ اس میدان کے مرد تھے نہ اُن کو دعویٰ تھا۔ راقم نے اکثر نواب
محسن الملک بہادر مرحوم سے سنا ہے کہ سرسید فرماتے تھے کہ میں نے یہ تفسیر عیسائیوں اور غیر
مسلموں کیلئے لکھی ہے نہ کہ مسلمانوں کے لئے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس تفسیر کو پسند میں شائع
نہیں کرنا چاہتے تھے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں بزرگ ادب اور انشا پر داری، تحقیق اور جامعیت کے
اعتبار سے نہایت عالی پایہ رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعداد ترقی یافتہ قوموں میں بھی زیادہ
نہیں ہوتی بلکہ جب مشیت الہی کسی قوم کی اصلاح حالت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس
قوم میں صدیوں کے بعد ایسے مصلح پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ سرسید کی
تمام تصانیف پر نواب محسن الملک بہادر مرحوم مغفور کو جو عبور تھا کسی دوسرے شخص کو نہیں
ہو سکتا۔ اسلئے اُنکی رائے کو ان تصانیف کی نسبت صحیح ترین رائے سمجنا چاہیے۔ یہ خاص
اہمیت بھی ہمارے اس رسالہ کی تدوین اور اشاعت میں محرک ہوئی ہے۔

شمس العلماء خان بہادر مولوی ذکار اللہ صاحب مرحوم نے ایک مقبرہ پر انھیں مکاتبات
پر ریلوے کو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”ہذا تعالیٰ نے ہندوستان میں دو سید ایسے پیدا کر دیے ہیں
کہ وہ ان سب توہمات اور بدعات کو اڑا دیں گے اور ٹھیٹ اسلام کو دکھا دیں گے۔ اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نواب محسن الملک مکاتبات لکھتے ہیں۔ جبکہ موضوع یہ ہے کہ سرسید
کے عقاید و خیالات کی تائید میں یا تردید میں تفصیلی بحث کی جائے۔ اسکو یوں سمجنا چاہیے کہ
سرسید کے عقاید متن ہیں اور نواب محسن الملک کے مکاتبات اس متن کی تفسیر ہے خواہ
مخالف ہو یا موافق۔ یہ تفسیر اور متن دونوں ہم پہلو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے درختان
دو در یا پارہ ہائے الماس ہم پہلو ہو کر باہم ایسی عکس افگنی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو
زیادہ روشن اور منور کرتے ہیں۔ نواب محسن الملک کی نظر قرآن شریف۔ حدیث۔ فقہ۔

رے کی غلطی تصور کرتے ہیں جو ہمیشہ انسانوں سے ہوتی ہے۔ مگر اس غلطی سے بہت سے غلط فہمیوں کا احتمال ہو چکا ازالہ اس رسالہ کی اشاعت کا نہایت اہم اور ضروری مقصد ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے روشن خیال طبقہ میں دو گروہ ہیں جو سرسید کو ایک برگزیدہ اور مقدس بزرگ اور انکی تمام تحریرات کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اسلام کا سیدھا اور صحیح راستہ خیال کرتے ہیں۔ ایک وہ جنکے خیالات اور معلومات نہایت محدود اور رے ناقص ہے۔ انکی خواہش یہ ہے کہ سرسید کی تمام تصنیفات نصائبہ تعلیم و نیات میں شامل کر دی جائیں۔ اسکا سبب محض حُسن عقیدت ہے جسکو حقیقت اور واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ان حضرات کیلئے سرسید کی تفسیر نہایت میسر اور انکے ایمان اور اسلام پر نہایت زہریلا اثر کر نیوالی ہے۔ دوسرا گروہ اُن مقتدر منستی علمائے محققین کا ہے جو تعلیم کے اعلیٰ مدارج طے کر چکے ہیں اور تحقیق اور تلاش کے نہایت دشوار گزار راستوں میں گزرتے چلے جا رہے ہیں اور حکمت و فلسفہ کے حقائق و معارف کے جواہرات پر کم پر کم کر عقل و سائنس کی کسوٹی پر کس رہے ہیں اور حق کو باطل سے جدا کرنے میں لوثہ لایم کا کچھ خوف نہیں کرتے۔ انکے حق میں یہ تفسیر اور سرسید کی تمام تحریرات نہایت مفید اور جدید علم کلام کی تدوین کے لئے یہ ایک نہایت قیمتی ذخیرہ ہے۔ وہ آسانی اسکا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تفسیر قدیم تفاسیر میں کیا پایہ رکھتی ہے اور بمقابلہ فلسفہ حال کے مذہب کی کہاں تک تائید کر سکتی ہے۔

چنانچہ ہمارا اصلی اور واقعی مقصد اس رسالہ کی اشاعت سے یہی ہے کہ جو حضرات مغربی علوم کے زیور سے آراستہ ہیں اُن غلط فہمیوں سے بچیں جو سرسید کے بعض مضامین سے عموماً اور تفسیر سے خصوصاً پیدا ہوتی ہیں اور اپنے حُسن عقیدت کو حد اعتدال سے متجاوز نہ کریں جو سرسید کی نسبت رکھتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت میں سرسید نہ علوم دینیہ کے عالم تھے نہ کوئی مذہبی پیشوا جنکی تقلید ہمارے لئے ضروری ہو۔ چونکہ سرسید کو مسلمانوں میں مغربی علوم کا پھیلا نا مقصود تھا اور اُس زمانہ میں مسلمان انگریزی تعلیم کی مذہب کے اعتبار سے مخالفت

کرتے تھے اسلئے اُن کو مجبوراً مذہبی میدان میں قدم رکھنا اور نہایت استقلال سے کام لینا پڑا۔
ورنہ درحقیقت نہ وہ اس میدان کے مرد تھے نہ اُن کو دعویٰ تھا۔ راقم نے اکثر نواب
محسن الملک بہادر مرحوم سے سنا ہے کہ سرسید فرماتے تھے کہ میں نے یہ تفسیر عیانیوں اور غیر
مسلموں کیلئے لکھی ہے نہ کہ مسلمانوں کے لئے اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس تفسیر کو سپک میں شائع
نہیں کرنا چاہتے تھے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دونوں بزرگ ادب اور انشا پر داری، تحقیق اور جامعیت کے
اعتبار سے نہایت عالی پایہ رکھتے تھے۔ ایسے لوگوں کی تعداد ترقی یافتہ قوموں میں بھی زیادہ
نہیں ہوتی بلکہ جب مشیت الہی کسی قوم کی اصلاح حالت کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس
قوم میں صدیوں کے بعد ایسے مصلح پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ سرسید کی
تمام تصانیف پر نواب محسن الملک بہادر مرحوم مغفور کو جو عبور تھا کسی دوسرے شخص کو نہیں
ہو سکتا۔ اسلئے اُنکی رائے کو ان تصانیف کی نسبت صحیح ترین رائے سمجھا چاہیے۔ یہ خاص
اہمیت بھی ہمارے اس رسالہ کی تدوین اور اشاعت میں محرک ہوئی ہے۔

شمس العلماء خان بہادر مولوی ذکاء اللہ صاحب مرحوم نے ایک قہر پر انھیں مکاتبات
پر رلیو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے ہندوستان میں دو سید ایسے پیدا کر دیے ہیں
کہ وہ ان سب توہمات اور بدعات کو اڑا دیں گے اور ٹھٹ اسلام کو دکھا دیں گے۔ اس
اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نواب محسن الملک مکاتبات لکھتے ہیں۔ جبکہ موضوع یہ ہے کہ سرسید
کے عقاید و خیالات کی تائید میں یا تردید میں تفصیلی بحث کی جائے۔ اسکو یوں سمجھا چاہیے کہ
سرسید کے عقاید متن ہے اور نواب محسن الملک کے مکاتبات اس متن کی تفسیر ہے خواہ
مخالف ہو یا موافق۔ یہ تفسیر اور متن دونوں ہم پہلو ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے درختان
دو در در یا پارہ ہائے الماس ہم پہلو ہو کر باہم ایسی عکس افگنی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو
زیادہ روشن اور منور کرتے ہیں۔ نواب محسن الملک کی نظر قرآن شریف۔ حدیث۔ فقہ۔

تفسیر علم کلام پر اور نیز ان انگریزی کتابوں پر جو ان مضامین سے متعلق ہیں اسی وسیع ہے کہ شاید کسی اور کی ایسی نظر ہو۔ وہ کسی مسئلہ نہ ہی کو کسی نہیں کہتے جب تک اسکا استناد اور استشہاد قرآن حدیث اور مسلم علمائے کبار کے کلام سے نہیں کرتے۔ انکا طریقہ استدلال حکیمانہ اور فلسفیانہ زمانہ حال کے طریقہ استدلال سے ملتا جلتا ہے۔ اسلئے وہ جو سرسید کے عقاید سے بحث کریں گے وہ ایسی مدلل ہوگی اور ایسے استناد اور استشہاد پر مبنی ہوگی جسکو کوئی ہٹ دھرم ہی الیسا ہوگا جو نہ مانے گا۔..... اسکا کام کو اگر انہوں نے اختتام کو پہنچایا تو سرکار نظام نے تو انکو حیدر آباد کے حسن خدمات کے صلہ میں محسن الملک کا سچا خطاب اور کچھ پنشن انعام میں دیدی ہے اب اسلام ان کو محسن الاسلام کا خطاب اور اس کے ساتھ سعادت دارین کی نیشن علی الدوام دیگا جس میں نہ کوئی شرط ہوگی نہ کوئی دھمکی۔

سرسید کی تصانیف میں سب سے زیادہ اہم تفسیر القرآن ہے اور یہی وہ تصنیف ہے جس نے سرسید کے مذہبی پہلو کو اس قدر تاریک کر دیا ہے کہ بلا استثناء تمام علمائے اسلام انکی طرف سے بدظن اور بدگمان ہیں۔ اگرچہ سرسید کا ارادہ نیک اور نیت بالکل پاک تھی اور اس کام کو جس دماغ سوزی اور سخت سے سخت جاننا ہی اور کاوش سے انجام دیا ہے اسکا وہی اندازہ کر سکتا ہے جس نے اسکو پڑھا اور اسپر غور کیا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ سرسید کی تفسیر کے بعض مقامات ایسے اعلیٰ مضامین اور حقائق و معارف بھرے ہیں کہ اگر ان کو مذہب کی جان کھا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں۔ مگر جہاں کہیں قرآن مجید کے مفہوم کو اپنی رلے میں علوم جدیدہ کے مطابق کرنا چاہا ہے وہاں بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ اور اس تلاش میں خدا کی عظمت اور جلالت اور اس کے کلام کی حکمت و مصلحت کو دل سے محو کر دیا ہے۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ سرسید مغربی فلسفہ اور سائنس سے واقف نہ تھے نہ انہوں نے ان فنون کی کہیں تعلیم حاصل کی تھی شاید کچھ سنی سنائی باتیں انکے حافظہ میں محفوظ ہوں گی لیکن ولایت کے سفر اور لندن کی سیر میں جو عظیم الشان اور حیرت انگیز نتائج ان فنون کے

انکے مشاہدہ میں آئے۔ اور ایسٹم اور الکٹریسیٹی کے جو روشن کرشمے انکی نظر سے گزرے انھوں نے سرسید کی طبیعت کو بے حد مرغوب کر دیا تھا۔ اسی قسم کے ذرائع سے جو صحیح یا غلط خیالات انکے ذہن میں رائج ہو گئے تھے وہی ان کے نزدیک مغربی سائنس فلسفہ تھا اور وہی انکا قانون فطریہ یا لائف نیچر تھا۔ اور جو چیز اس کے معارض ہوتی تھی وہ ان کی نظریں پایہ صحت و اعتبار سے ساقط معلوم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہو کہ وہ قرآن مجید کی آیات محکمات کو کھینچ تان کر اس فرضی قانون کے ساتھ مطابقت کرنا اپنا فرض اور اپنی تفسیر کا بنیادی اصول سمجھتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دوسرید کا فلسفہ مذہب حقیقتہً علوم جدیدہ کے مسائل اور نظریات پر مبنی ہو گا تاہم یہی نظریات اور حکما کی رائیں ایک دوسرے سے مختلف رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ان تغیرات کا سلسلہ نامتناہی اسی طرح جاری رہنے والا ہے۔ ایسی حالت میں غالباً کوئی مسلمان اسکو پسند نہ کرے گا کہ قرآن مجید جو ایک مستقل فلسفہ ہے اسے ہاتھ میں ایک کھلونے کی طرح ہمیشہ نئے نئے نظریات کی خاطر وقتاً فوقتاً نئی نئی شکلوں میں تبدیل ہوتا رہے۔

سرسید مرحوم نے جن اصول پر قرآن مجید کی تفسیر کی ہے ان کو کس قدر تفصیل کیساتھ ایک جگہ گاہ رسالہ میں لکھ دیا ہے جس کا نام "تحریر فی اصول التفسیر" ہے۔ انھوں نے اثنائے مکاتبت میں نواب محسن الملک سے خواہش کی تھی کہ اول ان اصول پر بحث ہونی چاہیے اور بعد بحث پر گفتگو کے جو اصول صحیح قرار پادیں وہ آئندہ مباحث تفسیر میں فریقین کے نزدیک مسلم تصور ہونگے مگر نواب صاحب اس بھول بھلیاں سے کترا کر صاف نکل گئے اور ان پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بحث کو نواب صاحب نے نہایت لطافت اور خوبی کیساتھ لکھا ہے اور بعض اصول کے اجزاء کو تحلیل کر کے دکھلایا ہے کہ ان میں کس قدر غوامض پوشیدہ ہیں۔ ہم اس بحث کا ایک حصہ ناظرین کی دلچسپی اور سہولت کی غرض سے اس مقام پر ثبت کرتے ہیں :-

نواب صاحب مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ ان اصول کے متعلق میں اجمالاً بھی اپنی موافقت یا مخالفت ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں اور جس طرح انکو تحریر کیا ہے

تفسیر۔ علم کلام پراور نیز ان انگریزی کتابوں پر جو ان مضامین سے متعلق ہیں ایسی وسیع ہے کہ شاید کسی اور کی ایسی نظر ہو۔ وہ کسی مسئلہ مذہبی کو کبھی نہیں لکھتے جب تک اُسکا استناد اور استشہاد قرآن حدیث۔ اور مسلم علمائے کبار کے کلام سے نہیں کرتے۔ انکا طریقہ استدلال حکیمانہ اور فلسفیانہ زمانہ حال کے طریقہ استدلال سے ملتا جلتا ہے۔ اسلئے وہ جو سرسید کے عقاید سے بحث کریں گے وہ ایسی مدلل ہوگی اور ایسے استناد اور استشہاد پر مبنی ہوگی جسکو کوئی ہٹ دھرم ہی الیا ہوگا جو نہ مانے گا۔..... اسکا کم کو اگر انھوں نے اختتام کو پہنچا یا تو سرکار نظام نے تو انکو حیدر آباد کے حسن خرمات کے صلہ میں محن الملک کا سچا خطاب اور کچھ پنشن انعام میں دیدی ہے اب اسلام ان کو محسن الاسلام کا خطاب اور اس کے ساتھ سعادت دارین کی منشن علی الدوام دیگا جس میں نہ کوئی شرط ہوگی نہ کوئی دھمکی۔“

سرسید کی تصانیف میں سب سے زیادہ اہم تفسیر القرآن ہے اور یہی وہ تصنیف ہے جسے سرسید کے مذہبی پہلو کو اس قدر تاریک کر دیا ہے کہ بلا استثناء تمام علمائے اسلام انکی طرف سے بدظن اور بدگمان ہیں۔ اگرچہ سرسید کا ارادہ نیک اور نیت بالکل پاک تھی اور اس کام کو جس دماغ سوزی اور سخت سے سخت جانچا ہی اور کاوش سے انجام دیا ہے اُسکا وہی اندازہ کرتا ہے جس نے اُسکو پڑھا اور اُسپر غور کیا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ سرسید کی تفسیر کے بعض مقامات ایسے اعلیٰ مضامین اور حقائق و معارف بھرے ہیں کہ اگر ان کو مذہب کی جان کھا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں۔ مگر جہاں کہیں قرآن مجید کے معنوم کو اپنی رلے میں علوم جدیدہ کے مطابق کرنا چاہا ہے وہاں بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں۔ اور اس تلاش میں خدا کی عظمت اور جلالت اور اُسکے کلام کی حکمت و مصلحت کو دل سے محو کر دیا ہے۔

ہر شخص کو معلوم ہے کہ سرسید مغربی فلسفہ اور سائنس سے واقف نہ تھے نہ انھوں نے ان فنون کی کہیں تعلیم حاصل کی تھی شاید کچھ سنی سنائی باتیں انکے حافظ میں محفوظ ہوئی لیکن ولایت کے سفر اور لندن کی سیر میں جو عظیم الشان اور ہیرت انگیز نتائج ان فنون کے

اُنکے مشاہدہ میں آئے۔ اور ایٹم اور الیکٹرسٹی کے جو روشن کرشمے انکی نظر سے گزرتے انھوں نے سرسید کی طبیعت کو بے حد مرغوب کر دیا تھا۔ اسی قسم کے ذرائع سے جو صحیح یا غلط خیالات انکے ذہن میں رائج ہو گئے تھے وہی ان کے نزدیک مغربی سائنس فلسفہ تھا اور وہی اُنکا قانون فطر یا لاف نیچر تھا۔ اور جو چیز اُسکے معارض ہوتی تھی وہ ان کی نظریں پایہ صحت و اعتبار سے ساقط معلوم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات محکمات کو کھینچ تان کر اس فرضی قانون کے ساتھ مطابق کرنا اپنا فرض اور اپنی تفسیر کا بنیادی اصول سمجھتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ”سرسید کا فلسفہ مذہب حقیقتہً علوم جدیدہ کے مسائل اور نظریات پر مبنی ہے“ تاہم بھی نظریات اور حکم کی رائیں ایک دوسرے سے مختلف رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ان تئیزات کا سلسلہ نامتناہی اسی طرح جاری رہنے والا ہے۔ ایسی حالت میں غالباً کوئی مسلمان اسکو پسند نہ کرے گا کہ قرآن مجید جو ایک مستقل فلسفہ ہے اسے ہاتھ میں ایک کھلونے کی طرح ہمیشہ نئے نئے نظریات کی خاطر وقتاً فوقتاً نئی نئی شکلوں میں تبدیل ہوتا رہے۔

سرسید مرحوم نے جن اصول پر قرآن مجید کی تفسیر کی ہو ان کو کس قدر تفصیل کیساتھ ایک جگہ اگادہ رسالہ میں لکھ دیا ہے جس کا نام ”تحریر فی اصول التفسیر“ ہے۔ انھوں نے اثنائے مکاتبت میں نواب محسن الملک سے خواہش کی تھی کہ اول ان اصول پر بحث ہونی چاہیے اور بعد بحث پر گفتگو کے جو اصول صحیح قرار پائیں وہ آئندہ مباحث تفسیر میں فریقین کے نزدیک مسلم تصور ہونگے مگر نواب صاحب اس بھول بھلیاں سے کترا کر صاف نکل گئے اور ان پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بحث کو نواب صاحب نے نہایت لطافت اور خوبی کیساتھ لکھا ہے اور بعض اصول کے اجزاء کو تحلیل کر کے دکھلایا ہے کہ ان میں کس قدر غوامض پوشیدہ ہیں۔ ہم اس بحث کا ایک حصہ ناظرین کی دلچسپی اور سہولت کی غرض سے اس مقام پر ثبت کرتے ہیں :-

نواب صاحب مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ ”ان اصول کے متعلق میں اجمالاً بھی اپنی موافقت یا مخالفت ظاہر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں اور جس طرح اُنکو تحریر کیا ہے

اُس کے ہر لفظ میں ہزار معنی پوشیدہ ہیں۔ اگر میں ان اصول کی بھول بھلیوں میں پڑ گیا تو نفس مطلب رہ جائیگا اور اس بحث کے پھر جانے سے تفسیر کے متعلق جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اُسکی نوبت نہ آئیگی۔“

”مثلاً عرض کرتا ہوں کہ آپ اصل اول میں لکھتے ہیں کہ ایک خدا خالق کائنات موجود ہے بلاشبہ یہ اصل بالکل صحیح ہے اور کون مسلمان ہے جو اس میں شبہ کرے۔ مگر اُسی کے ساتھ آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں وہ وہو علتہ العلل لمحجہ الخوقات علی ما کانت وعلی ما تکنون“ اور گو اُس کا علتہ العلل ہونا بھی ایک طور پر مسلم ہے یعنی اگر وہ قائل و مُرید بھی مانا جائے مگر علتہ کا قائل و مُرید ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہر علت کا اپنے معلول کے ساتھ ہونا لازمی ہے اور خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ اسلئے کہ علت و معلول کا تعلق اضطراری ہے اور خالق و مخلوق کا تعلق اختیاری ہے۔“

”پانچویں اصل میں آپ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید بالکل سچ ہے“ کون مسلمان ہو گا کہ اس سے شبہ ہو گا مگر اُسی میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کسی قول کا نقل کرنا صرف بغرض بیان بالغرض ترید یا لوگوں کے اعتقادات کو جو منافی مقصد قرآن کے نہیں ہیں بلا بحث اُنکی اہمیت اور واقعیت کی تسلیم کر کے اور پرستدلال کرنا یا بطور حجت الزامی کے پیش کرنا یا امور ظاہر الواقع کو اُنکی ظاہری حالت پر بلا اُن کی اصلیت پر بحث کے بیان کرنا یا کلام غیر مقصود بالذات کا اشارے کلام میں آنا قرآن مجید کی صداقت کے منافی نہیں ہے“ اس میں آپ نے ایسے مختصر مگر پر معنی الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ اگر میں اُسے تسلیم کر لوں تو آپ کی تفسیر کے ایک بہت بڑے حصہ کا قبول کرنا لازم آتا ہے اور اُس میں وہ حصے بھی شامل ہو جاتے ہیں جس میں مجھے آپ سے اختلاف ہے اور اگر اُس سے بحث کروں تو اُسکے لئے ایک علیحدہ رسالہ کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آپ آٹھویں اصل میں بیان فرماتے ہیں کہ تمام صفات باری نامحدود و ابدی مطلق عین الیقود ہیں ”یفعل ما یشاء ویکلم ما یرید“ کوئی وجہ اس سے اختلاف کی

نہیں ہی مگر اُسے اس طور پر آپ نے تحریر کیا ہے کہ اگر میں اُسے اجمالاً تسلیم کر لوں تو مجھے بھی آپ کی طرح خدا کو نیچر کا اور نہ نیچر کا بلکہ خیالی اور فرضی نیچر کا پابند ہونا ماننا پڑے گا۔

”مثلاً آپ ایک جگہ حضرت ابراہیم کے قصے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”فما كان جواب قومك الا ان قالوا اقتلوهُ او حرّقوه فاجابه الله من النار“ فاجابه الله من النار“ ”فما كان جواب قومك الا ان قالوا اقتلوهُ او حرّقوه فاجابه الله من النار“۔ ایک اور جگہ تمثیل میں فرمایا ہے ”فما صابها اعصاباً دفينه نار“ فاحترقت پس دونوں آیتوں سے خدا نے ہکو قانون فطرت یہ بتایا ہے کہ آگ جلا دینے والی ہے۔ پس جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے اُس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ احراق خاصہ نار کا ہے اور یہ بیشک سچ ہے مگر اس سے آپ کا مقصود اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ اس خاصیت کو خدا کسی طرح اور کسی حالت میں اور کسی کے لئے اور کسی وقت میں بھی جدا نہیں کر سکتا تاکہ اُس سے آپ کا یہ خیال صحیح سمجھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے ہی نہیں گئے اور اگر آگ میں ڈالے جاتے تو آگ اپنے نیچر کے موافق اُنکو ضرور جلا دیتی۔ مگر اسی آیت میں خدا کے الفاظ فاجابه الله من النار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گوجلا نا آگ کا خاصہ تھا مگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اُس سے بچا لیا۔ ورنہ فاجابه الله من النار کے کچھ معنی نہیں ہتے اور ان الفاظ کے حمل اور پوچھ ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا۔“

چونکہ سرسید نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مسئلہ دعا سے بحث کی اور دعا اور استجابہ دعا کے ان عام معنوں سے انکار کیا ہے جو جمہور فرق اسلام میں مسلم ہیں اسلئے سب سے اول یہی بحث قرار پایا۔ سید صاحب نے جو کچھ اس کے متعلق اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے اور جو مکاتبات میں ملے ترجمہ۔ پھر اُس (ابراہیم) کی قوم کا بجز اس کے اور کچھ جواب نہ تھا کہ انھوں نے کہا کہ اُسے قتل کر دیا جلا دیا پھر اُسے خدا نے آگ سے بچا لیا۔

اُس کے ہر لفظ میں ہزار معنی پوشیدہ ہیں۔ اگر میں ان اصول کی معمول بھلیوں میں پڑ گیا تو نفس مطلب رہ جائیگا اور اس بحث کے پھر جانے سے تفسیر کے متعلق جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اُسکی نوبت نہ آئیگی۔“

”مثلاً عرض کرتا ہوں کہ آپ اصل اول میں لکھتے ہیں کہ ایک خدا خالق کائنات موجود ہے بلاشبہ یہ اصل بالکل صحیح ہے اور کون مسلمان ہے جو اس میں شبہ کرے گا۔ مگر اُسی کے ساتھ آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں ”وہو علہ اعلل لمجج الخلوقات علی ما کانت علی ما سکون“ اور گو اُس کے علہ اعلل ہونا بھی ایک طور پر مسلم ہے یعنی اگر وہ فاعل و مرید بھی مانا جائے مگر علہ کا فاعل و مرید ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہر علت کا اپنے معلول کے ساتھ ہونا لازمی ہے اور خالق کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔ اسلئے کہ علت و معلول کا تعلق اضطراری ہے اور خالق و مخلوق کا تعلق اختیاری ہے۔“

”پانچویں اصل میں آپ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید بالکل سچ ہے“ کون مسلمان ہو گا کہ اس اُسے شبہ ہو گا مگر اُسی میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کسی قول کا نقل کرنا صرف بغرض بیان بالقرآن تردید یا لوگوں کے اعتقادات کو جو منافی مقصد قرآن کے نہیں ہیں بلا بحث اُنکی اہمیت اور واقعیت کی تسلیم کر کے اوپر استدلال کرنا یا بطو حجت الزامی کے پیش کرنا یا امور ظاہر و لو قوع کو اُنکی ظاہری حالت پر بلا اُن کی اصلیت پر بحث کے بیان کرنا یا کلام غیر مقصود بالذات کا اثنائے کلام میں آنا قرآن مجید کی صداقت کے منافی نہیں ہے۔“ اس میں آپ نے ایسے مختصر مگر پر معنی الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ اگر میں اُسے تسلیم کر لوں تو آپ کی تفسیر کے ایک بہت بڑے حصے کا قبول کرنا لازم آتا ہے اور اُس میں وہ حصے بھی شامل ہو جاتے ہیں جس میں مجھے آپ سے اختلاف ہے اور اگر اُس سے بحث کروں تو اُسکے لئے ایک علیحدہ رسالہ کی ضرورت ہے۔ اور اسطرح آپ آٹھویں اصل میں بیان فرماتے ہیں کہ تمام صفات باری نامحدود و ابدی مطلق میں القیود ہیں ”یفعل ما یشاء و یکلم ما یرید“ کوئی وجہ اس سے اختلاف کی

نہیں ہی مگر اُسے اس طور پر آپ نے تحریر کیا ہے کہ اگر میں اُسے اجمالاً تسلیم کر لوں تو مجھے بھی آپ کی طرح خدا کو نیچر کا اور نہ نیچر کا بلکہ خیالی اور فرضی نیچر کا پابند ہونا ماننا پڑے گا۔

”مثلاً آپ ایک جگہ حضرت ابراہیم کے قصے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”فما كان جواب قومهم الا ان قالوا اقتلوهم او حرقوه فانجاها الله من النار“ فانجاها الله من النار“ سے ثابت ہوتا ہے کہ احراق خاصہ ناز کا ہے۔ ایک اور جگہ تمثیل میں فرمایا ہے ”فما صابها اعضاء ذفيه نار فاحترقت پس دونوں آیتوں سے خدا نے ہکو قانون فطرت یہ بتایا ہے کہ آگ جلا دینے والی ہے۔ پس جب تک یہ قانون فطرت قائم ہو اُس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے“ اور اس سے آپ نے نتیجہ نکالتے ہیں کہ احراق خاصہ ناز کا ہے اور یہ بیشک سچ ہے مگر اس سے آپ کا مقصود اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ اس خاصیت کو خدا کسی طرح اور کسی حالت میں اور کسی کے لئے اور کسی وقت میں بھی جدا نہیں کر سکتا تاکہ اُس سے آپ کا یہ خیال صحیح سمجھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے ہی نہیں گئے اور اگر آگ میں ڈالے جاتے تو آگ اپنے نیچر کے موافق اُنکو ضرور جلا دیتی۔“ مگر اسی آیت میں خدا کے الفاظ فانجاها الله من النار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گوجلا نا آگ کا خاصہ تھا مگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اُس سے بچالیا۔ اور نہ فانجاها الله من النار کے کچھ معنی نہیں ہوتے اور ان الفاظ کے مہمل اور پوچھ ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا۔“

چونکہ سریتہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مسئلہ دعا سے بحث کی اور دعا اور استجابہ دعا کے ان عام معنوں سے انکار کیا ہے جو تہوہور فرق اسلام میں مسلم ہیں اسلئے سب سے اول یہی بحث قرار پایا۔ سید صاحب نے جو کچھ اس کے متعلق اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے اور جو مکاتبات میں

سہ ترجمہ۔ پھر اُس (ابراہیم) کی قوم کا بجز اس کے اور کچھ جواب نہ تھا کہ اُنہوں نے کہا کہ اُسے قتل کر دو یا جلا دو پھر اُسے خدا نے آگ سے بچالیا۔

شامل نہیں ہیں ناظرین کی فریاد آگاہی کے لئے یہاں درج کرتے ہیں :-

”موجب دل سے نکلتی ہے ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے مگر لوگ دعا کے مقصد اور استجاب کا مطلب سمجھتے ہیں غلطی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس مطلب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں دعا کرنے سے وہ مطلب حاصل ہو جائیگا۔ اور استجاب کے معنی اُس مطلب کا حاصل ہونا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غلطی ہے حصول مقصد کے جو اسباب خدا نے مقرر کئے ہیں وہ مطلب تو انہیں اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر دعا اُس مطلب کے اسباب میں سے ہے اور نہ اُس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے بلکہ وہ اُسی قوت کو تحریک کر نیوالی ہے جس سے اُس رنج و مصیبت اور اضطراب میں جو مطلب نہ حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہے۔ اور جبکہ دعا عادل سے اور تمام فطرتی قویٰ کو متوجہ کر کے کیجاتی ہے اور خدا کی عظمت اور اُسکی بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے تو وہ قوت تحریک میں آتی ہے اور اُن تمام قوتوں پر جسے اضطراب پیدا ہوا ہے اور اُس مصیبت کا رنج برانگیختہ ہوا ہے اُن سب پر غالب ہو جاتی ہے اور صبر و استقلال پیدا ہو جاتا ہے اور اُس کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا دعا کا مستجاب ہونا ہے۔“

”اُس امر کا اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں فرمایا ہے کہ ”الدعاء منح العبادۃ“ یعنی دعا خالص عبادت ہے۔ اور اُس سے بھی واضح کر کے فرمایا ہے کہ ”الدعاء هو العبادۃ“ یعنی دعا عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا پروردگار رکنتا ہے کہ ”ادعونی استجب لکم“ یعنی مجھ کو پکارو یعنی میری عبادت کرو میں تمہارے لئے اس عبادت کو قبول کروں گا۔ پس دعا سے مطلب کا حاصل ہونا موعود نہیں ہے بلکہ عبادت کا جو نتیجہ ہے وہ موعود ہے دعا کے ساتھ کہی مطلب کا حاصل ہو جانا اتفاقیات ہے جو اُس کے اسباب جمع ہونے سے حاصل ہو جاتا ہے۔“ دعا کے متعلق سرسید نے تفسیر میں تو صرف اس قدر لکھا ہے مگر سال الدعاء والاستجابة میں اس کو کسی قدر واضح کر دیا ہے وہ بھی اس سال میں شامل کر دیا گیا ہے جو صفحہ ۶۳ پر درج ہے۔

نواب صاحب نے اس اہم مسئلہ پر مذہبی اور علمی دونوں پہلوؤں سے نہایت بلط اور تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور عقلی اور نقلی دلائل اور اکابر اسلام کے اقوال سے استناد کر کے ثابت کیا ہے کہ دعا اور استجاب دعا کے وہی معنی ہیں جو جمہور اہل اسلام سمجھتے ہیں۔ یہیں شبہ نہیں کہ بعض حصے نواب صاحب کے دلائل کے از قسم خطا بیات ہیں جو حکم کے نزدیک مفید یقین نہیں۔ جیسے کہ سید صاحب نے بھی اپنے ایک خط میں اس پر اعتراض کیا ہے مگر انصاف یہ ہے کہ نواب صاحب نے خدا اُن کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر سے ایسی خوبی کے ساتھ اور اس قدر موثر اور دلنشین پیرایہ میں اُن کو دکھا ہے جس سے دعا کی نسبت انسان کے قلب کو بالکل سکون اور ایسا طبعی اطمینان ہو جاتا ہے جو بدیہی الالہی نتائج قیاسات سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ صرف اطمینان ہو جاتا ہے بلکہ اُس کو پڑھ کر روح کو بے انتہا فرحت اور نشاط ہوتی ہے اور اُس حزن الرحیم عجیبہ لدعات کی جناب میں نہایت عاجزی اور فروتنی اور جوش کیساتھ دعا کرنے کی ایک قومی تحریک اور رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔

نواب صاحب لکھتے ہیں ”دعا مذہبی زندگی کی روح رواں ہے اگر دعا نہ تو مذہب میں جان باقی نہیں رہتی اور انبیاء علیہم السلام کا خاص خاص مطلب کے لئے دعا مانگنا اور اُس کا پورا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر دعا اس متبرک اہم مقدس مقام سے ہٹا دی جائے جب وہ مذہبی زندگی کے آغاز سے قابض رہی ہے تو کون اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ مذہبی خیال اور مذہبی عقاید کی حیثیت میں کیسا عظیم تغیر پیدا ہو گا اور مذہب کا وسیع دائرہ کس قدر تنگ ہو جائے گا۔ ایک سادہ دل مسلمان جو تو ان فطرت سے ناواقف ہے یہ سن کر کہ دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اُس کا خدا انہر کی زنجیر میں ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اُس سے ہاتھ پاؤں باہر نہیں نکال سکتا نہایت حسرت اور مایوسی سے پکار اُٹے گا کہ خدا خدائی سے معزول ہو گیا اور مذہبی زندگی کی جان باقی نہیں رہی۔ ایسا خدا ہمارے کس کام کا جو نہ ہماری دعا سن سکتا ہے نہ بغیر معمولی وسائل کے ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے۔ اُس سے دعا کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک پتھر کے

یہ جان بستے سنے گر لڑانا اور اُس سے مانگنا۔ کیونکہ دعا کا مانگنا صرف اُس لعین پر مبنی ہے
 کہ خدا کا درِ مطلق اور فاعلِ مختار اور نامعلوم طور پر بیکار دل کی نگلی ہوئی دعا کا سننے والا اور
 اُسکی حاجت پوری کر نیوالا۔ اگر ایک لحظہ کے لئے اس لعین میں تذبذب ہو تو کونسا دل ہوگا
 جو بیکاری کی حالت میں اُسکی طرف رجوع کرے اور وہ کونسا خیال ہوگا جو اُس کے اضطراب کی
 آگ کو ٹھنڈا کرے..... اگر یہ مان لیا جائے کہ دعا ذریعہ حصول مقصد نہیں ہے اور یہ بھی
 سمجھ لیا جائے کہ وہ اپنے بند و بگی مصیبتوں کے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی کی
 گریہ و زاری اور اضطراب و بیکاری کا اثر ہوتا ہے تو دعا بیکار اور خدا پر توکل فضول ہے.....
 ایمان کی شرائط میں سے ہے اللہ پر توکل کرنا اور اُس پر بھروسہ کرنا۔ اور توکل کے معنی ہیں
 حاجت کے وقت کسی غیر پر اعتماد کرنا کہ وہ ہماری طرف سے قائم مقام ہو اور ہمارا کام کر دے۔
 اور اعتماد اُسی پر ہوتا ہے جو اعتماد کے قابل ہو یعنی کام کرنے کی قدرت رکھنے والا انجام داتا
 ہو اور قدرت بھی ایسی جو اُس کام کے پورا کرنے کے لئے بجا آمد ہو اُسکا کوئی مانع اور حرج
 نہ ہو۔ اور متوکل یعنی بھروسہ کرنا والا بغیر کسی واسطہ کے سیدھا اُس تک پہنچ سکتا ہو تاکہ بھروسہ
 کرنا والا اور وکیل سمجھنے والا اُس شخص کو اپنے کام سپرد کر کے فارغ البال ہو جائے اور ایسے
 وکیل کے ملنے سے اُسکے دل کو ایسا اطمینان اور اُس کے نفس کو ایسی تسلی حاصل ہو جس سے
 عینِ مسیبت کے وقت اُس کا غم جاتا رہے اور اُسکے دل میں اُسید اور خوشی پیدا ہو۔ اس کے بعد
 ایک نہایت عمدہ اور برجستہ مثال دی ہے کہ ”کیا وہ فقیر جو آپکو امیر اور کریم النفس سمجھتا ہو آپکی
 بہت بڑی غفلت بھی اُس کے دل میں ہو آپ کو وہ بڑا صاحبِ قدرت بھی سمجھتا ہو آپ کی
 حیرت انگیز اور مالیشان کوٹھی اور کلج کو دیکھ کر وہ آپ کو بہت بڑا امیر بھی جانتا ہو مگر اُسے یہ
 معلوم ہو کہ اپنے فقیروں کیلئے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے اور بھیگ مانگنے والوں کو کالج میں
 اینٹیں اٹھانے اور پتھر ڈھونے پر روٹی پیدا کرنے کا راستہ بنا دیا ہے بھوک کی حالت میں گواہی
 جان ہی جاتی ہو کیا آپکے دروازہ پر شعیب اللہ پکارتا ہوا آئیگا اور کیا آپکی غفلت اور غت

اور امارت اور بزرگی کا خیال اُسکے دل کو آپکی طرف رجوع کر گیا اور بھوک سے سیر قرار ہو کر وہ آپے بیک کا ٹکڑا مانگنے لگا؛ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ بس یہی حال اُس انسان کا بھننا چاہیے جو خدا کو صرف ایک ملہ الحلل سمجھتا اور معینہ اسباب اور مقررہ وسائل میں دخل نہ دینے والا جانتا ہو کیونکہ کسی مصیبت میں اسباب وحیل کو چھوڑ کر اُسکی طرف متوجہ ہو گا اور کس طور سے وہ اُسے قاضی الحاجات اور سمیع الدعوات سمجھ کر اُس سے دعا مانگے گا۔

سریہ فرماتے ہیں کہ ”دعا کے معنی پکار نیکے ہیں۔ یہ لفظ دعا خدا کا مرادف ہے۔ اور دعا اور ندا میں بلحاظ اُسکے حقیقی معنی کے امر مسؤل عنہ داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ طلحہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب خدا سے کچھ مانگا جائے اور سوال کیا جائے تو اُس حالت میں بھی خدا کی طرف متوجہ ہونا لازم آتا ہے۔ اُسے دعا کا لفظ مسؤل عنہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور لفظ دعا کے معنی اُلا بھال الٰہی باللہ بالسوال کے ہو جاتے ہیں یعنی عاجزی کے ساتھ خدا سے کچھ مانگنے کے۔ دعا کو بمعنی اول لو یا بمعنی ثانی وہ عبادت کہی گئی ہے۔“

نواب صاحب فرماتے ہیں ”میں تسلیم کرتا ہوں کہ دعا اور ندا کے معنی لغوی پکار نیکے ہیں۔ اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ مگر یہ میں نہیں تسلیم کرتا کہ دعا اور عبادت مرادف ہیں۔ بلکہ دعا اور عبادت میں نسبت عموم و خصوص مطلق کی ہے۔ ہر دعا عبادت ہے ہر عبادت دعا نہیں ہے اور یہ بھی میں قبول نہیں کرتا کہ دعائیں کوئی امر مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ہر دعا میں صراحتہ یا اشارتہ ظاہر یا باطناً تصریحاً یا ضمناً کوئی مقصود ضرور داخل ہوتا ہے خواہ دینی یا دنیوی۔ جسمانی ہو یا روحانی۔ معاش سے متعلق ہو یا معاد سے۔ اسی واسطے جسے عرفاً دعا کہتے ہیں اور مذہب میں جو چیز دعا سے تعبیر کی جاتی ہے اُس میں امر مسؤل عنہ کا داخل ہونا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ”اگر امر مسؤل عنہ بالکل دعا سے خارج کر دیا جائے اور اجابت کے معنی صرف تلکین قلب کے قرار دیئے جائیں تو دعا اور اجابت میں جو مناسبت ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی۔ اجابت کو سوال سے مناسبت ہونی چاہیے اور حکم کا درخواست کے مناسب ہونا

لازم ہے۔ اور اطمینان قلب ہی اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ جواب مطابق سوال کے اور اجابت مناسب دعا کے ہو..... اگر مانگنے اور دعا کرنے میں جبکہ ہم بندوں سے کرتے ہیں اُمرسؤل عنہ داخل نہیں ہے تو خدا سے دعا کرنے میں بھی داخل نہوگا ورنہ یہ لفظ دعا کا عالم جہانی میں بامعنی اور عالم روحانی میں بے معنی ہو جائیگا۔

”اسی طرح حضرت ابراہیمؑ حضرت ایوبؑ حضرت یونسؑ حضرت موسیٰؑ حضرت ذکریاؑ عظیم الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر استدلالاً لایا ہے۔

چھٹے خط میں اس امر سے بحث کی ہے کہ دعا کو جو عبادت کہا گیا ہے اُس کا کیا مطلب ہے اور اس سے سریت کے اس دعوے کو کہ ”دعا حصول مقصد کے اسباب میں سے نہیں ہے“ رد کیا ہے۔

کہتے ہیں کہ ”آپ کی غرض یہ ہے کہ سوال اور مانگنا کسی چیز کا دعا کا عنصر نہ سمجھا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مانگنا نہ صرف دعا کا عنصر ہے بلکہ اُسکی روح اور جان ہے۔ البتہ مانگنے کی حالتیں اور حیثیتیں مختلف اور مانگنے والوں کے مراتب اور درجات جدا گانہ ہیں۔ ادنیٰ درجہ سوال کا اغراض دنیوی کا مانگنا ہے اور اعلیٰ درجہ کا سوال بلا اظہار کسی حاجت دینی یا دنیوی کے صرف اُسکی رحمت اور وصال اور تقرب کا چاہنا ہے۔ مگر ان سب پر مانگنے کا اطلاق ایک ہی معنی اور ایک ہی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر حالت اور ہر درجہ میں دعا کے خضوع و خضوع اور ابتال الی اللہ اور اظہار عبودیت اور اقرار الوہیت ہوتا ہے اسلئے کوئی دعا عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی۔“

یہاں تک بدلائل عقلی و نقلی و شہادت قرآنی اتنا ثابت ہو چکا ہے کہ دعا کے معنی میں خدا سے مانگنا۔ دوسرے یہ کہ بوجہ اس کے کہ دعا میں خضوع و خضوع اور ابتال الی اللہ ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ ہر دعا عبادت ہے مگر ہر عبادت دعا نہیں ہے۔ یعنی دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

پھر نواب صاحب کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اُس پر مصیبت آتی ہے اور اُس کے دل کو اضطراب ہوتا ہے تو وہ کسی کی طرف استمداد و استعانت کیلئے رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا ہو کہ کوئی انسان اُسکی مدد کر سکتا ہے تو وہ انسان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر وہ امر کسی انسان کی مدد سے بالاتر ہے تو کسی ایسی ہستی سے امداد چاہتا ہے جو اُسکے نزدیک اس میں مدد کر سکتی ہے مگر خدا نے ہکوا یا اٹ فید وایاک نستعین کی تعلیم دی ہے اور اُسکا لازمہ یہ ہے کہ ہم کسی امر میں سوائے خدا کے اور کسی سے مدد نہ چاہیں۔“ مجھے اور تمام مسلمانوں کو آپ سے اتفاق ہو جاتا اگر آپ اپنے ان عمدہ الفاظ میں یہ اور بڑھادیے کہ جس ہستی سے مدد چاہی جاتی ہے وہ مدد دینے کی قوت ہی رکھتی ہو اور مدد بھی دیتی اور دے سکتی ہو۔ ورنہ آپکا پاکیزہ اور عارفانہ بیان جس سے معرفت و توحید کا اعلیٰ خیال ظاہر ہوتا ہے مثل ایشیائی شاعر دکنی تعریف کے ہم نافرمان آدمیوں کے نزدیک حقیقی نہ ٹھہرے گا۔“

ساتویں اور آٹھویں خط میں سرسید کے اُن دو اعتراضوں کا جواب جو دعا کے مفہوم عام کے ہیں دیا گیا ہے۔ سید صاحب اپنے رسالہ الدعا والاستجابہ میں فرماتے ہیں کہ اگر استجابہ دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کر دینے کے قرار دیئے جائیں تو اُس میں دو مشکلیں پیش آتی ہیں۔ اول یہ کہ ہزاروں دعائیں نہایت عاجزی اور اضطراب سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ خدا نے استجابہ کا وعدہ دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدس ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں۔ ان مقدرات کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجابہ دعا کے معنی سوال کا پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ ادھونے کی بجائے کلم اُن سوال پر ہکا ہونا مقدس نہیں ہے کسی طرح صادق نہیں آ سکتا۔ معنی ادھونے کی بجائے کلم کا وعدہ عام ہے۔ اس میں کوئی چیز اور کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور جبکہ ثابت ہے کہ حصول سوال منحصر

لازم ہے۔ اور اطمینان قلب ہی اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ جواب مطابق سوال کے اور اجابت مناسب دعا کے ہو..... اگر مانگنے اور دعا کرنے میں جبکہ ہم بندوں سے کرتے ہیں اُمرسؤل عنہ داخل نہیں ہے تو خدا سے دعا کرنے میں بھی داخل نہوگا ورنہ یہ لفظ دعا کا عالم جہانی میں یا معنی اور عالم روحانی میں بے معنی ہو جائیگا۔

”اسی طرح حضرت ابراہیم حضرت ایوب حضرت یونس۔ حضرت موسیٰ حضرت ذکریا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعاؤں کا ذکر استدلالاً لایا گیا ہے۔

چھٹے خط میں اس امر سے بحث کی ہے کہ دعا کو جو عبادت کہا گیا ہے اُس کا کیا مطلب ہے اور اس سے سریت کے اس دعوے کو کہ ”دعا حصول مقصد کے اسباب میں سے نہیں ہے“ رد کیا ہے۔

لکھتے ہیں کہ آپ کی غرض یہ ہے کہ سوال اور مانگنا کسی چیز کا دعا کا عنصر نہ سمجھا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مانگنا نہ صرف دعا کا عنصر ہے بلکہ اُسکی روح اور جان ہے۔ البتہ مانگنے کی حالتیں اور حیثیتیں مختلف اور مانگنے والوں کے مراتب اور درجات جدا گانہ ہیں۔ ادنیٰ درجہ سوال کا اغراض دنیوی کا مانگنا ہے اور اعلیٰ درجہ کا سوال بلا اظہار کسی حاجت دینی یا دنیوی کے صرف اُسکی رحمت اور وصال اور تقرب کا چاہنا ہے۔ مگر ان سب پر مانگنے کا اطلاق ایک ہی معنی اور ایک ہی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر حالت اور ہر درجہ میں دعا کے خشوع و خضوع اور اہتال الی اللہ اور اظہار عبودیت اور اقرار الوہیت ہوتا ہے اسلئے کوئی دعا عبادت سے خالی نہیں ہو سکتی۔“

یہاں تک بدلائل عقلی نقلی و شہادت قرآنی اتنا ثابت ہو چکا ہے کہ دعا کے معنی یہ ہیں خدا سے مانگنا۔ دوسرے یہ کہ بوجہ اس کے کہ دعا میں خشوع و خضوع اور اہتال الی اللہ ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ تیسرے یہ کہ ہر دعا عبادت ہے مگر ہر عبادت دعا نہیں ہے۔ یعنی دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔

پھر نواب صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہو کہ جب اُس پر مصیبت آتی ہو اور اُس کے دل کو اضطراب ہوتا ہو تو وہ کسی کی طرف استمداد اور استعانت کیلئے رجوع کرتا ہو۔ اگر وہ ایسا ہو کہ کوئی انسان اُسکی مدد کر سکتا ہے تو وہ انسان کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اور اگر وہ امر کسی انسان کی مدد سے بالاتر ہے تو کسی ایسی ہستی سے امداد چاہتا ہے جو اُسکے نزدیک اس میں مدد کر سکتی ہے مگر خدا نے ہمو ایا اٹ نفید وایاک نستعین کی تعلیم دی ہو اور اُسکا لازمہ یہ ہو کہ ہم کسی امر میں سوائے خدا کے اور کسی سے مدد نہ چاہیں۔ ”مجھے اور تمام مسلمانوں کو آپ سے اتفاق ہو جاتا اگر آپ اپنے ان عمدہ الفاظ میں بیہ اور بڑھادیے کہ جس ہستی سے مدد چاہی جاتی ہے وہ مدد دینے کی قوت بھی رکھتی ہو اور مدد بھی دیتی اور دے سکتی ہو۔ ورنہ آپکا پاکیزہ اور عارفانہ بیان جس سے معرفت اور توحید کا اعلیٰ خیال ظاہر ہوتا ہو مثل ایشیائی شاعر و نکی تعریف کے ہم نا فہم آدمیوں کے نزدیک حقیقی نہ ٹھہرے گا۔“

ساتویں اور آٹھویں خط میں سرسید کے اُن دو اعتراضوں کا جواب جو دعا کے مفہوم عام پر کئے ہیں دیا گیا ہے۔ سید صاحب اپنے رسالہ الدعا والاستجابہ میں فرماتے ہیں کہ اگر استجاب دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کر دینے کے قرار دیئے جائیں تو اُس میں دو مشکلیں پیش آتی ہیں۔ اول یہ کہ ہزاروں دعائیں نہایت عاجزی اور اضطراب سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ خدا نے استجاب کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو امور پورے والے ہیں وہ مقدر ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہوئے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں۔ ان مقدرات کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجاب دعا کے معنی سوال کا پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ ادعونی استجب لکم اُن سوالوں پر جبکا ہونا مقدر نہیں ہو کسی طرح صادق نہیں آسکتا۔ معنہ ادعونی استجب لکم کا وعدہ عام ہے اور اس میں کوئی چیز اور کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔ اور جبکہ ثابت ہو کہ حصول سوال منحصر

مقرر پر ہی تو استجاب دعا کا وعدہ خدا نے کیا ہے وہ اور کوئی معنی رکھتا ہے۔
 نواب صاحب فرماتے ہیں کہ ”اس تقریر سے آپ نے گویا ثبوت اپنے اُس قول کا فرمایا
 ہے جو ابتدائے رسالہ میں آپ نے لکھا ہے کہ ”دعا کے معنی نذر کے ہیں۔ خدا کو پکارنا اور اُسکی
 طرف متوجہ ہونا اور اُس کو حاضر سمجھنا۔ اور اُسکے ادا اور مجبوری و برحق ہونیکا اقرار کرنا دعا ہے
 اور جو شخص اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اُسکو قبول کرتا ہے“ اور یہی معنی آیت ادعونی
 استجب لکم اور آیہ واذ اسمع اللہ عبادی الخ کے لئے ہیں۔ اسکے جواب میں حضرت
 محی الدین ابن عربی کے فتوحات مکیہ سے اور مولوی معنوی کی مثنوی سے اور امام غزالی
 رازی کے تفسیر کبیرہ اذوالنقل کے ہیں اور ضمیمہ یورپ کے علما کی تحقیقات کا بھی ذکر کیا
 ہے۔ جو انھوں نے دعا کے متعلق کی ہے کہ دعا کے نتائج گوشل اور چیزوں کے علم الاعداد
 سے ظاہر کر نیکارا دہ کیا تاکہ ہندسوں کے ذریعہ سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ جس قدر
 دعائیں نامقبول ہوئی ہیں انکی تعداد بہت زیادہ ہے بمقابلہ اُن دعاؤں کی تعداد کے
 جو مقبول ہوئی ہیں۔

اس پر فرمایا ہے کہ ”درحقیقت بہت دعاؤں کا مقبول ہونا بھی دعا کے موثر اور مفید
 ہونیکے عقیدہ کو باطل نہیں کرتا۔ اسلئے کہ نیچر کا عمل جیسا کہ جسمانی عالم میں ہے ویسا ہی روحانی
 عالم میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف تدبیر کے قائل ہیں اور صرف ظاہری اسباب کے جمع
 کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور جو ہر عمل کے نتیجہ کے معتقد ہیں وہ بھی جو قوت مادی
 عالم کو دیکھیں تو اس بات کو قبول کرینگے کہ اُن کے مادی عمل بھی بہت سے ضالچ اور بیکار
 اور غیر منتج ہوتے ہیں۔ کتنے بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں اور اُن میں سے کتنے بار بار
 ہوتے ہیں اور کتنا بڑا حصہ اُسکا ضالچ اور بیکار جاتا ہے۔ مگر باوجود اسکے کوئی اُن ضالچ
 شدہ بیجوں کو ضالچ اور غیر مفید نہیں سمجھتا۔ اور نہ صرف خدا کے ماننے والے بلکہ صرف نیچر ہی
 پر اعتقاد رکھنے والے بھی اس بات کو ماننے میں کہ جو بیج زمین پر ڈالا جاتا ہے اور جو بظاہر ضالچ

معلوم ہوتا ہے اُسکا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔

آٹھویں خط میں فرماتے ہیں کہ ”اپکا یہ اعتراض کہ ”اگر استیجاب دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کرنے کے قرار دیئے جائیں تو دوسری شکل یہ پیش آتی ہے کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر میں ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں اُن مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استیجاب دعا کے معنی سوال پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ اِذِ عَوْنِی اسْتَجِبْ لَکُمْ اُن سوالوں پر چکا ہونا مقدر نہیں ہے کیسے صاف صادق نہیں آسکتا۔ ایک پُرانا اعتراض ہے جو ہمیشہ سے دعا پر ہوتا رہا ہے۔ اور اسلام کے حکما اور علما نے اپنے اپنے مذاق کے موافق اُس کے جواب دیئے ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی اور ملا صدرا الدین شیرازی وغیرہ کے تفصیلی جوابات نقل کر دیئے ہیں۔

جو مختصر اقتباسات ہم اپنے مقدمہ میں درج کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پہنچ کر اُفکاسلہ ختم ہو گیا۔ ناظرین اس طویل کلام کی معافی چاہتے ہیں۔ انکی اندرج سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ساک کے مضامین ایک جامالی خاکہ ناظرین کے پیش نظر ہو جائے اور اُسکے بعد انکو مکاتبات کے پڑھنے میں زیادہ لطف آوے۔ خود کرنے معلوم ہوتا ہے کہ سرسید مرحوم نے اپنے خطوط میں عملاً یہ اور مربیانہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ وہ اس سطح بجا رہے ہیں جیسا کہ ایک شیخ اُسداو اپنے سعادتمند شاگرد کو سمجھاتا یا ایک مرشد اپنے مُريد کو منازل سلوک رکھاتا ہے۔ مگر اسی کیساتھ کہیں کہیں متانت اور وقار کے پرنے میں جھپی ہوئی شوخی اور ظرافت کی جھلک بھی نظر آجاتی ہے جو نہایت لطف دیتی ہے۔ اسکے مقابلہ میں نواب محسن الملک مرحوم کا لہجہ شاگرداں مستفیدانہ اُنکے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشن کی امید پر اپنے شوک و شہات پیش کر رہے ہیں۔ اسکو محض تنبیہ و اخلاق پر محمول کرنا چاہیئے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ وہ درحقیقت ان مختلف فیہ مسائل میں سرسید کچھ استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انھیں مکاتبات میں جابجا ایسے قرائن موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل میں سرسید کی رایوں کو سخت ناپسند کرتے اور مکروہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ بعض مقامات ان کے لہجہ میں سیکدر کھنگلی اور ترش پیدا ہو گئی ہے جس سے ان کی قلبی کیفیات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

مقدر پر ہی تو استجابت دعا کا وعدہ خدا نے کیا ہے وہ اور کوئی معنی رکھتا ہے۔“

نواب صاحب فرماتے ہیں کہ ”اس تقریر سے آپ کے گویا ثبوت اپنے اُس قول کا فرمایا ہے جو ابتدائے رسالہ میں آپ نے لکھا ہے کہ ”دعا کے معنی نذر کے ہیں۔ خدا کو پکارنا اور اُس کی طرف متوجہ ہونا اور اُس کو حاضر سمجھنا۔ اور اُس کے آلہ اور مجبوعہ دیر حق ہونی کا اقرار کرنا دعا ہی اور جو شخص اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اُس کو قبول کرتا ہے“ اور یہی معنی آیت ادعونی استجب لکم اور آیہ واذا مسألت عبادی انہ کے لئے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت محی الدین ابن عربی کے فتوحات مکیہ سے اور مولوی معنوی کی مثنوی سے اور امام غزالی رازی کے تفسیر کبیرہ احوال نقل کئے ہیں اور ضمناً یورپ کے علما کی تحقیقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو انہوں نے دعا کے متعلق کی ہے کہ دعا کے نتائج کوشل اور چیزوں کے علم الاعداد سے ظاہر کر نیکارادہ کیا تاکہ ہندسوں کے ذریعہ سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ جبر قدرت دعائیں نامقبول ہوتی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بمقابلہ اُن دعاؤں کی تعداد کے جو مقبول ہوتی ہیں۔

اس پر فرمایا ہے کہ ”درحقیقت بہت دعاؤں کا مقبول ہونا بھی دعا کے موثر اور مفید ہونے کے عقیدہ کو باطل نہیں کرتا۔ اس لئے کہ نیچر کا عمل جیسا کہ جسمانی عالم میں ہے ویسا ہی روحانی عالم میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف تدبیر کے قائل ہیں اور صرف ظاہری اسباب کے جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور جو ہر عمل کے نتیجہ کے متقصد ہیں وہ بھی جو قوت مادی عالم کو دیکھیں تو اس بات کو قبول کر گئے کہ اُن کے مادی عمل بھی بہت سے ضالچ اور بیکار اور غیر منتج ہوتے ہیں۔ کتنے بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں اور اُن میں سے کتنے بار بار ہوتے ہیں اور کتنا بڑا حصہ اُس کا ضالچ اور بیکار جاتا ہے۔ مگر باوجود اسکے کوئی اُن ضالچ شدہ بیجوں کو ضالچ اور غیر مفید نہیں سمجھتا۔ اور نہ صرف خدا کے ماننے والے بلکہ صرف نیچر پر اعتقاد رکھنے والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بیج زمین پر ڈالا جاتا ہے اور جو ظاہر ضالچ

معلوم ہوتا ہے اُسکا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہی۔

آٹھویں خط میں فرماتے ہیں کہ ”آپ کا یہ اعتراض کہ ”اگر استجاب دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کرنے کے قرار دیئے جائیں تو دوسری شکل یہ پیش آتی ہے کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر میں ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں اُن مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجاب دعا کے معنی سوال پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ اِدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اُنْ سَوَالُوں پر جواب ہونا مقدر نہیں ہے کیسے صحابہ صادق نہیں آسکتا“ ایک پُرانا اعتراض ہے جو ہمیشہ سے دعا پر ہوتا رہا ہے۔ اور اسلام کے حکما اور علما نے اپنے اپنے مذاق کے موافق اُس کے جواب دیئے ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی اور ملا صدرا الدین شیرازی وغیرہ کے تفصیلی جوابات نقل کر دیئے ہیں۔

جو مختصر اقتباسات ہم اپنے مقدمہ میں درج کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پنچکڑا اٹھا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ناظرین کی اس طویل کلام کی معافی چاہتے ہیں۔ اُنکی اندرج سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ساکھ کے مضمین کا ایک جمالی خاکہ ناظرین کے پیش نظر ہو جائے اور اُسکے بعد انہو مکاتبات کے پڑھنے میں زیادہ لطف آوے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسید مرحوم نے اپنے خطوط میں معمولاً اور مریبانہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ وہ اس سطح سمجھا رہے ہیں جیسا کہ ایک شفیق استاد اپنے سعادتمند شاگرد کو سمجھاتا یا ایک مرشد اپنے مرید کو منازل سلوک طے کراتا ہے۔ مگر اسی کیساتھ کس کس متانت اور وقار کے پرنے میں چھپی ہوئی شوخی اور ظرافت کی جھلک بھی نظر آجاتی ہے جو نہایت لطف دیتی ہے۔ اسکے مقابلہ میں نواب محسن الملک مرحوم کا لہجہ شاگردانہ مستقیم و سادہ ہے، لکھنے کی طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشفی کی اُمید پر اپنے شوک و شبہات پیش کر رہے ہیں۔ اسکو محض تنبیہ اور اخلاق پر محمول کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ درحقیقت ان مختلف فیہ مسائل میں سرسید کی کچھ استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انہیں مکاتبات میں جا بجا ایسے قرائن موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل میں سرسید کی رایوں کو سخت ناپسند کرتے اور مکررہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ان کے لہجہ میں سیکھر کر خٹکی اور ترشی پیدا ہو گئی ہے جس سے ان کی قلبی کیفیات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

مقدر پر ہی تو استجابت دعا کا وعدہ خدا نے کیا، وہ اور کوئی معنی رکھتا ہی۔“

نواب صاحب فرماتے ہیں کہ ”اس تقریر سے آپ نے گویا ثبوت اپنے اُس قول کا فرمایا ہی جو ابتدائے رسالہ میں آپ نے لکھا ہے کہ ”دعا کے معنی بذلکے ہیں۔ خدا کو پکارنا اور اُسکی طرف متوجہ ہونا اور اُس کو حاضر سمجھنا۔ اور اُسکے الٰہ اور مجبود برحق ہونیکا اقرار کرنا دعا ہی اور جو شخص اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اُسکو قبول کرتا ہی“ اور یہی معنی آیت ادعونی استجب لکم اور آیہ واذا مسألت عبادی انہ کے لئے ہیں۔ اسکے جواب میں حضرت محی الدین ابن عربی کے فتوحات مکمبہ سے اور مولوی معنوی کی مشنوی سے اور امام غزالی رازی کے تفسیر کبیر سے اقوال نقل کئے ہیں اور ضمناً یورپ کے علما کی تحقیقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو اُنہوں نے دعا کے متعلق کی ہے کہ دعا کے نتائج کو مثل اور چیزوں کے علم الاعداد سے ظاہر کر نیکا ارادہ کیا تاکہ ہندسوں کے ذریعہ سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ جنت و عائن نامقبول ہوئی ہیں اُنکی تعداد بہت زیادہ ہے بمقابلہ اُن دعاؤں کی تعداد کے جو مقبول ہوئی ہیں۔

اس پر فرمایا ہے کہ ”در حقیقت بہت دعاؤں کا مقبول ہونا بھی دعا کے موثر اور مفید ہونیکے عقیدہ کو باطل نہیں کرتا۔ اسلئے کہ نیچر کا عمل جیسا کہ جسمانی عالم میں ہے ویسا ہی روحانی عالم میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف تدبیر کے قائل ہیں اور صرف ظاہری اسباب کے جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور جو ہر عمل کے نتیجہ کے معتقد ہیں وہ بھی جو قوت مادی عالم کو دیکھیں تو اس بات کو قبول کرینگے کہ اُن کے مادی عمل بھی بہت سے ضالچ اور بیکار اور غیر منبج ہوتے ہیں۔ کتنے بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں اور اُن میں سے کتنے بار آور ہوتے ہیں اور کتنا بڑا حصہ اُسکا ضالچ اور بیکار جاتا ہی۔ مگر باوجود اسکے کوئی اُن ضالچ شدہ بیجوں کو ضالچ اور غیر مفید نہیں سمجھتا۔ اور نہ صرف خدا کے ماننے والے بلکہ صرف نیچر پر اعتقاد رکھنے والے بھی اس بات کو ماننے ہیں کہ جو بیج زمین پر ڈالا جاتا اور جو بظاہر ضالچ

معلوم ہوتا ہے اُسکا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔

آٹھویں خط میں فرماتے ہیں کہ ”آپ کا یہ اعتراض کہ ”اگر استجاب دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کرنے کے قرار دیئے جائیں تو دوسری شکل یہ پیش آتی ہے کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر میں ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں اُن مقدر است بر خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجاب دعا کے معنی سوال پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ اَدْعُونِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اُنْ سَوَالُوں پر جواب کا ہونا مقدر نہیں ہے کیس طرح صادق نہیں آ سکتا۔“ ایک پُرانا اعتراض ہے جو ہمیشہ سے دعا پر ہوتا رہا ہے۔ اور اسلام کے حکما اور علما نے اپنے اپنے مذاق کے موافق اُس کے جواب دیئے ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی اور ملا صدرا الدین شیرازی وغیرہ کے تفصیلی جوابات نقل کر دیئے ہیں۔

جو مختصر اقتباسات ہم اپنے مقدمہ میں درج کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پہنچ کر اُن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ناظرین اس طویل کلام کی معافی چاہتے ہیں۔ اُنکی اندرج سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ساک کے مضامین کا ایک جالی خاکہ ناظرین کے پیش نظر ہو جائے اور اُس کے بعد ان کو مکاتبات کے پڑھنے میں زیادہ لطف آئے۔ خور کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرسید مرحوم نے اپنے خطوط میں عملانہ اور مریبانہ لہجہ اختیار کیا ہے۔ وہ اس سمجھا رہے ہیں جیسا کہ ایک شیخ اُساد اپنے سعادتمند شاگرد کو سمجھاتا یا ایک مرشد اپنے مُريد کو منازل سلوک طے کراتا ہے۔ مگر اسی کیساتھ کیس کیس متانت اور وقار کے پرنے میں چھپی ہوئی شوخی اور ظرافت کی جھلک بھی نظر آ جاتی ہے جو نہایت لطف دیتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں نواب محسن الملک مرحوم کا لہجہ شاگردانہ مستقیم و سادہ ہے، اُن کے طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشفی کی اُمید پر اپنے شوک و شبہات پیش کر رہے ہیں۔ اس کو محض تشہید اور اخلاق پر محمول کرنا چاہیئے۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیئے کہ وہ درحقیقت ان مختلف فیہ مسائل میں سرسید کو کچھ استفادہ کرنا چاہتے تھے۔ کیونکہ انھیں مکاتبات میں جا بجا ایسے قرائن موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل میں سرسید کی رایوں کو سخت ناپسند کرتے اور مکررہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ بعض مقامات پر ان کے لہجہ میں سیکڑ کر خنکی اور ترشی پیدا ہو گئی ہے جس سے ان کی قلبی کیفیات کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

اس سوان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر ادھور رہ گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تہذیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر ستر کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملکہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ محرکۃ الاراسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ و شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرعہ ایسا آزد و کناکثر استیعاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء و الاستجابة دونوں رسالے اس مجموعہ میں شامل کر دیئے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید پر بجا اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کر دیں۔ مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف نکرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخرً و ظاہراً و باطناً و بیناً لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکستہ
محمد عثمان مقبول

مدتہ العلوم علی گڑھ
یکم ذی القعدہ ۱۳۱۵ھ

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں جنت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۸ - ۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۱۵۶۲ء - ۸ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - ۱۸۶۲ء - ۹ - ۱۹	۸
۴	جواب سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۵ - ۵	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۲ء - ۲ - ۴	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۲ء - ۲ - ۹	۵۴
۷	رسالہ الدمار والاستیجابہ - - - - - - -	۶۳
۸	چوتھا خط - - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۱	۷۵
۹	پانچواں خط - - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۵	۸۷
۱۰	چھٹا خط - - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۵	۱۰۴
۱۱	ساتواں خط - - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۱۲۰
۱۲	آٹھواں خط - - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۶	۱۳۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر - - -	۱۴۹
۱۴	نمبر - - - - -	۱۶۲
۱۵	نمبر - - - - -	۲۱۷

اس سران لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں۔
 کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچکر ادھور رہ گیا۔ اولاً
 صاحب کی علالت اور تہذیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر
 کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ
 معرکہ آرا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب
 کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تو نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرعہ ایسا آرزو کرنا کہ
 استیعاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء والاسْتِجَابۃ دونوں رسالے
 اس مجموعہ میں شامل کر دئے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید پر
 بجا اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ
 صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں
 مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی
 سخت ناشکری ہو گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انکو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب
 فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ الاول والاخر
 و ظاہر و باطن و بشاء لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک
 رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکسب
 محمد عثمان مستبول

مدتہ العلوم علی گڑھ
 یکم فروری ۱۹۱۵ء

اے ریب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت
 دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخزان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید	۸
۴	جواب سرسید	۱۹
۵	اصول تفسیر	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب	۵۴
۷	رسالہ الدعاء والاستجابۃ	۶۳
۸	چوتھا خط	۷۵
۹	پانچواں خط	۸۷
۱۰	چھٹا خط	۱۰۴
۱۱	ساتواں خط	۱۲۰
۱۲	آٹھواں خط	۱۳۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۱۱	۱۴۹
۱۴	نمبر	۱۶۲
۱۵	نمبر	۲۱۷

اس کے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچا کر دھوڑا رہ گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تذبذب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سبب کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ آلا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرع ایسا آزد و کناک شد استیجاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء و الاستجابة دونوں کے اس مجموعہ میں شامل کر دیے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہے سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و بطناً و بطناً لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکسب
محمد عثمان مقبول

مدتہ العلوم علی گڑھ
یکم ذوری ۱۳۱۵ھ

اے رب ہمارے مجھ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر - ۸-۹	۱
۳	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۷-۸ - ۱۵۶۲	۲
۸	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - - ۹-۱۰ - ۱۵۶۲	۳
۱۹	جواب سرسید - - - - ۱۰ - ۱۵۶۲	۴
۲۳	<u>اصول تفسیر</u> - - - - ۱۱ - ۱۵۶۲	۵
۵۴	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۲ - ۱۵۶۲	۶
۶۳	<u>رسالہ الدعار والاسیاجبہ</u> - - - - ۱۳ - ۱۵۶۲	۷
۷۵	چوتھا خط - - - - ۱۴ - ۱۵۶۲	۸
۸۷	پانچواں خط - - - - ۱۵ - ۱۵۶۲	۹
۱۰۴	چھٹا خط - - - - ۱۶ - ۱۵۶۲	۱۰
۱۲۰	ساتواں خط - - - - ۱۷ - ۱۵۶۲	۱۱
۱۳۶	آٹھواں خط - - - - ۱۸ - ۱۵۶۲	۱۲
۱۴۹	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر - - - - ۱۹	۱۳
۱۶۲	" " " " نمبر ۲۰ - - - - ۱۶۲	۱۴
۲۱۷	" " " " نمبر ۲۱ - - - - ۲۱۷	۱۵

اس سرائی لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر اودھوار ہو گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تذبذب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سید کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ آلا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تو نہایت ہی دلچسپ اور پرلطف ہوتی مصرعہ ایسا آزد و کد خاک شد استیعاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء ولا استجابة دونوں کے اس مجموعہ میں شامل کرتے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہو سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انکو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و تعالیٰ باطناً و ظہراً لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

برستہ العلوم علی گڑھ
یکم ذوری ۱۹۱۵ء
خاکسب
محمد عثمان مقبول

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۵ - ۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۱۵۶۲ء - ۳ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۲ - ۱۹	۸
۴	جواب سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۵ - ۵	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۵ء - ۲ - ۴۳	۴۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۵ء - ۷ - ۵۴	۵۴
۷	رسالہ الدعا والالاستجابۃ - - - - - - - - ۶۳	۶۳
۸	چوتھا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۷	۷
۹	پانچواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۵۴	۵۴
۱۰	چھٹا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۵۴	۵۴
۱۱	ساتواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۲۵
۱۲	آٹھواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۶	۲۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر - - - - ۱۴۹	۱۴۹
۱۴	نمبر - - - - - - - - ۱۶۲	۱۶۲
۱۵	نمبر - - - - - - - - ۲۱۷	۲۱۷

اس سرائی لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر ادھور رہ گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تہذیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سید کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملکہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ آلا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ و شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تو نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرع ایسا آرزو کرنا کہ شہر استیجاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء والا استجابة دونوں رسالے اس مجموعہ میں شامل کر دیے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے امانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہو سخت ناشکری ہو گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انکو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و بیناً لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکسبت
محمد عثمان معتبول

جدتہ العلوم علی گڑھ
یکم ذوری ۱۹۱۵ء

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۵ - ۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۱۵۶۲ء - ۵ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۹ - ۱۹	۸
۴	جواب سرسید - - - - ۱۵۶۲ء - ۱۵ - ۲۰	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۲ء - ۲۰ - ۲۳	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۲ء - ۲۰ - ۲۴	۲۴
۷	رسالہ الدعاء والاستجابۃ - - - - - - -	۶۳
۸	چوتھا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۷	۷
۹	پانچواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۲۵
۱۰	چھٹا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۲۵
۱۱	ساتواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۲۵
۱۲	آٹھواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۶	۲۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر - - -	۱۲۹
۱۴	نمبر - - - - - - -	۱۶۲
۱۵	نمبر - - - - - - -	۲۱۷

اس زمان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر ادھور رہ گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تنزیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سبب کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ آلا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجود شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرع ایسا آرزو دکھانک شد استیعاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء و الاستجابة دونوں رسالے اس مجموعہ میں شامل کر دیے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے احانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہو سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انکو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکستہ
محمد عثمان مستبول

مدیر العلوم علی گڑھ
یکم ذوری ۱۳۱۵ھ

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۸ - ۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۱۸۶۲ء - ۸ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - ۱۸۶۲ء - ۹ - ۱۹	۸
۴	جواب سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۰ - ۲۵	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۱ - ۴۳	۴۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۲ - ۵۴	۵۴
۷	رسالہ الدعاء والاستجابۃ - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۳ - ۶۳	۶۳
۸	چوتھا خط - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۴ - ۷۵	۷۵
۹	پانچواں خط - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۵ - ۸۷	۸۷
۱۰	چھٹا خط - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۶ - ۱۰۴	۱۰۴
۱۱	ساتواں خط - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۷ - ۱۲۰	۱۲۰
۱۲	آٹھواں خط - - - - ۱۸۶۳ء - ۱۸ - ۱۳۶	۱۳۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۱ - ۱۴۹	۱۴۹
۱۴	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۲ - ۱۶۲	۱۶۲
۱۵	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۳ - ۲۱۷	۲۱۷

اس کے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر ادھور رہ گیا۔ اقل صاحب کی علالت اور تذبذب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر اس کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگ سبوات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ الآرا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ و شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تو نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرعہ ایسا آرزو کرنا کہ استیعاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء والا استجابة دونوں پر اس مجموعہ میں شامل کر گئے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید بجا اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔ قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کر مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف کرنا جز۔ اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ غ۔۔۔ مالی اُنکو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ الاول والاخر و ظاہر و باطن و بینا و بینا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدن رحمتہ انک انت الوہاب۔

خاکسبند
محمد عثمان معتببول

مدیر العلوم علی گڑھ
یکم ذوری ۱۳۱۵ھ

اے اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہیں :
تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۵۶۲ء - ۸-۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر " " " " ۱۵۶۲ء - ۷-۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید " " " " ۱۵۶۲ء - ۲-۱۹	۸
۴	جواب سرسید " " " " ۱۵۶۲ء - ۱۰-۵	۱۹
۵	اصول تفسیر " " " " ۱۵۶۲ء - ۲-۴	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب " " " " ۱۵۶۲ء - ۲-۹	۵۴
۷	رسالہ الدعار والاسجابیہ " " " " " "	۶۳
۸	چوتھا خط " " " " ۱۵۶۵ء - ۵-۷	۷۵
۹	پانچواں خط " " " " ۱۵۶۵ء - ۵-۱۱	۸۷
۱۰	چھٹا خط " " " " ۱۵۶۵ء - ۵-۱۵	۱۰۴
۱۱	ساتواں خط " " " " ۱۵۶۵ء - ۵-۲۰	۱۲۰
۱۲	آٹھواں خط " " " " ۱۵۶۵ء - ۵-۲۶	۱۳۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۱۱ - ۱۵۹	-
۱۴	" " " " نمبر ۱۲ - ۱۶۲	-
۱۵	" " " " نمبر ۲۱۷ - ۲۱۷	-

اس سوان گوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر دھورار گیا۔ اقا صاحب کی علالت اور تذبذب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملکہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکۃ الآرا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ و شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تو نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرعہ اویسا آرزو کہ خاکا استیجاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعا والاحتجاجۃ دونوں پر اس مجموعہ میں شامل کر دیے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید بجا اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔ قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کر مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اُن کو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و تظاہر باطناً و بطناً لا تنزع قلوبنا بعد اذھد یتنا وھب لنا من لدن رحمہ انک انت الوھاب۔

خاکسبند
محمد عثمان معتببول

مدتہ العلوم علی گڑھ
یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ

اے اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سر سید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۸ - ۹	۱
۲	جواب سر سید احمد خاں بہادر - - - - ۱۸۶۲ء - ۸ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سر سید - - - - ۱۸۶۲ء - ۹ - ۱۹	۸
۴	جواب سر سید - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۰ - ۱۹	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۱ - ۲۳	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۳ء - ۲ - ۵۴	۵۴
۷	رسالہ الدعاء والاستجابة - - - - - - -	۶۳
۸	چوتھا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۷	۷
۹	پانچواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۵۷	۵۷
۱۰	چھٹا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۵۷	۱۰۴
۱۱	ساتواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۱۲۰
۱۲	آٹھواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۵	۱۳۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۱ - - -	۱۴۹
۱۴	نمبر ۲ - - - - -	۱۶۲
۱۵	نمبر ۳ - - - - -	۲۱۷

اس زمان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچا کر ادھور رہ گیا۔ اول نواب صاحب کی علالت اور تہذیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سید کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ آرا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تو نہایت ہی دلچسپ اور پرلطف ہوتی مصرع ایسا آزد و کفر ناک شد استیجاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء والا استجابة دونوں کے اس مجموعہ میں شامل کر دیے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہو سخت ناشکری ہو گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ اُن کو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و تبارک و باطناً و بظاہراً لا تنزع قلوبنا بعد اذھد یتنا وھب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوھاب۔

خاکسب
محمد عثمان مقبول

مدرسۃ العلوم علی گڑھ
یکم ذی قعدہ ۱۳۱۵ھ

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۸ - ۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۱۵۶۷ - ۸ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - - ۱۸۶۲ - ۹ - ۱۹	۸
۴	جواب سرسید - - - - ۱۸۶۲ - ۱۰ - ۱۹	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۵ - ۱۱ - ۲۳	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۵ - ۱۲ - ۵۴	۵۴
۷	رسالہ الدمار والاستجابۃ - - - - - - -	۶۳
۸	چوتھا خط - - - - ۱۸۶۵ - ۱۳ - ۷۵	۷۵
۹	پانچواں خط - - - - ۱۸۶۵ - ۱۴ - ۸۷	۸۷
۱۰	چھٹا خط - - - - ۱۸۶۵ - ۱۵ - ۱۰۴	۱۰۴
۱۱	ساتواں خط - - - - ۱۸۶۵ - ۱۶ - ۱۲۰	۱۲۰
۱۲	آٹھواں خط - - - - ۱۸۶۵ - ۱۷ - ۱۳۶	۱۳۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۱ - - -	۱۴۹
۱۴	نمبر ۲ - - - - -	۱۶۲
۱۵	نمبر ۳ - - - - -	۲۱۷

اس سکران لوگوں کے خیال لی بھی تردید ہوئی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

افسوس ہے کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر ادھور رہ گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تہذیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سترہ کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملک معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ آلا مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ و شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے نہایت ہی دلچسپ اور پر لطف ہوتی مصرع ایسا آزد و کرناک شہرہ استیغاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء و الاستجابة دونوں رسالے اس مجموعہ میں شامل کر دیئے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل اسکے کہ یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہے کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے احانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہو سخت ناشکری ہو گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انکو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و بشا کلاً ترزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکسبند
محمد عثمان معتببول

مدیر العلوم علی گڑھ
یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سرسید احمد خاں بہادر ۱۸۶۲ء - ۶ - ۹	۱
۲	جواب سرسید احمد خاں بہادر - - - - ۱۵۶۲ء - ۳ - ۱۷	۳
۳	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۹ - ۱۹	۸
۴	جواب سرسید - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۵ - ۲۰	۱۹
۵	اصول تفسیر - - - - ۱۸۶۲ء - ۱۵ - ۲۳	۲۳
۶	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۱۸۶۲ء - ۲۰ - ۲۴	۲۴
۷	رسالہ الدعار والاسجابہ - - - - - - -	۲۳
۸	چوتھا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۱۰	۱۰
۹	پانچواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۱۰	۱۰
۱۰	چھٹا خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۱۰	۱۰
۱۱	ساتواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۰	۲۰
۱۲	آٹھواں خط - - - - ۱۸۶۵ء - ۵ - ۲۶	۲۶
۱۳	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر ۱ - ۱۲۹	۱۲۹
۱۴	نمبر ۲ - - - - -	۱۶۲
۱۵	نمبر ۳ - - - - -	۲۱۷

اس کے ان لوگوں کے خیال کی بھی تردید ہوتی ہے جو مباحثہ کو محض جنگ زرگری سمجھتے ہیں جیسا کہ مولوی ذکا، اللہ صاحب مرحوم کا بھی یہی خیال معلوم ہوتا ہے۔

انسوس ہو کہ یہ مفید اور دلچسپ مباحثہ انھیں آٹھ خطوط تک پہنچ کر ادھورار گیا۔ اقل نواب صاحب کی علالت اور تہذیب الاخلاق کے بند ہونے سے اس میں کچھ تعویق ہوئی اور پھر سترہ کی وفات نے اس سلسلہ کو ہمیشہ کیلئے منقطع کر دیا۔ ورنہ وجود ملنگہ معجزات اور جبر و اختیار وغیرہ معرکہ الآراء مسائل معرض بحث میں آتے اور خاص کر وجہ شیطان کی بحث جیسا کہ نواب صاحب کبھی کبھی ازراہ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے نہایت ہی دلچسپ اور پُر لطف ہوتی مصرع ایسا آرزو کہ خاک شد استیعاب کی غرض سے تحریر فی اصول التفسیر اور الدعاء والا استجابة دونوں رسالے اس مجموعہ میں شامل کرتے ہیں۔ اور نیز نواب صاحب کے وہ تینوں خط جو انھوں نے سرسید کی تائید میں بجواب اپنے ایک دوست کی تحریر کے لکھے تھے اس مجموعہ کے آخر میں ملحق کر دیئے گئے ہیں۔

قبل لکھنے کے یہ مقدمہ ختم ہو ہمارا ضروری فرض ہو کہ ہم اپنے شفیق دوست مرزا محمود بیگ صاحب کا جو نواب صاحب کی بیگم صاحبہ کے حقیقی برادر زادہ ہیں تہ دل سے شکریہ ادا کریں۔ مرزا صاحب کے اعانتوں کا اعتراف نہ کرنا جن سے اس رسالہ کی اشاعت میں بہت بڑی مدد ملی ہو سخت ناشکری ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ان کو دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ اور علمی کاموں میں مدد کرنے کی فرید توفیق عطا فرمائے آمین والحمد للہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔

خاکسب
محمد عثمان مقبول

مدیر العلوم علی گڑھ
یکم ذی قعدہ ۱۲۹۵ھ

اے رب ہمارے جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے تو ہی دینے والا ہے۔

فہرست مضامین رسالہ مکاتبات الخلدان

صفحہ	مضامین	نمبر شمار
۱	پہلا خط نواب محسن الملک بہادر بنام سر سید احمد خاں بہادر - ۸-۵-۹	۱
۳	جواب سر سید احمد خاں بہادر - - - - ۷-۳-۱۵۶۲	۲
۸	دوسرا خط نواب صاحب کا بنام سر سید - - - - ۱۹-۳-۱۵۶۲	۳
۱۹	جواب سر سید - - - - ۵-۱۰-۱۵۶۲	۴
۲۳	اصول تفسیر - - - - ۴-۱۵۶۲	۵
۵۴	تیسرا خط نواب صاحب - - - - ۹-۲-۱۵۶۲	۶
۶۳	رسالہ الدعار والاسجابہ - - - - -	۷
۷۵	چوتھا خط - - - - ۱-۵-۱۵۶۵	۸
۸۷	پانچواں خط - - - - ۵-۵-۱۵۶۵	۹
۱۰۴	چھٹا خط - - - - ۵-۳-۱۵۶۵	۱۰
۱۲۰	ساتواں خط - - - - ۵-۳-۱۵۶۵	۱۱
۱۳۶	آٹھواں خط - - - - ۵-۵-۱۵۶۵	۱۲
۱۴۹	نواب صاحب کی تحریر ایک دوست کی تحریر کے جواب میں نمبر - -	۱۳
۱۶۲	" " " " نمبر ۲	۱۴
۲۱۷	" " " " نمبر ۳	۱۵

صحی نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷	۶	انسان	اسلام	۹۹	۱۰	اس سے تیز ہو کر	ک
۱۲	۲۱	لا جوابہ	لا حاجہ	۱۰۲	۸	ارسول	امرسول عند
۲۳	۳	ارلی	ازلی	۱۰۸	۶	تصور	تصویر
۲۶	۸	واجب	جو واجب	۱۲۳	۱۰	اللہ	باللہ
۲۸	۱۶	سر بننا	سر بننا	۱۲۸	۲۰	الخیر	الخبر
۲۹	۱۰	قانون	قانون	۱۳۱	۲۲	لیطی	لیطی ام لا
۳۰	۱۱	تبدیل	تبدیل	۱۳۶	۳	مین	مین آنا
۳۲	۱۰	آکے	آگے	۱۳۷	۱۰	داما	ولما
۳۶	۱۰	مرتبہ واحدہ	مرتبہ واحدہ	۱۴۱	۱۲	الا	لا
۳۷	۱۲	مرتبہ	مرتبہ	۱۵۸	۲	کو	مین
۳۷	۲	کو	کو	۱۶۷	۹	الابتداء	ابتداء
۳۸	۱۵	خارجہ	خارجہ	۱۷۹	۱۶	ابتقدیمہ	بتقدیمہ
۴۰	۱۷	فثبت	فثبت	۱۸۲	۱۸	تبدیل	تبدیل
۴۶	۲۱	کلام کے	کلام کے	۱۸۳	۱۹	فذا	فذا
۵۶	۱۳	فأعلا	فأعلا	۱۸۵	۱۵	فذا	فذا
۶۷	۲۱	قطیعہ	قطیعہ	۱۹۵	۹	نعل	نعل
۶۹	۲۰	بصرف	بصرف	۱۹۶	۷	موی	موی
۸۶	۱۲	ساتھ	ساتھ	۱۹۶	۸	صفر	صفر
۸۸	۱۶	کا	کا	۱۹۶	۱۹	القرۃ	القوة
۹۲	۱۳	تبدیل	تبدیل	۱۹۷	۳	للقری الی	للقری الی
۹۳	۱۲	خوشا	خوشا	۲۲۶	۲۱	خیال	خیال کے
۹۹	۱۰	کہ	کہ	۲۳۰	۱۰	مین	مین

پہلا خط نواب محسن الملک
مولوی سید مہدی علی خان کا

بنام
سر سید احمد خان

واگست ۱۸۹۲ء

حیدرآباد دکن

جناب عالی

آجکل میں آپ کی تفسیر دیکھ رہا ہوں جسے درحقیقت اب تک اچھی طرح بلکہ
سری طور بھی نہ دیکھا تھا اور اُس کے نہ دیکھنے کا سبب آپ کے بھی دیا تھا
غالباً آپ اس بات کے سننے سے تو خوش ہونگے کہ میں اب تک آپ کی ریاضی
اتفاق نہیں کرتا اور ہر بحث میں اُسے قرآن کی وہ تفسیر جب کوئی قرآن کے مطابق
نشریح اور تفصیل اور تفسیر سمجھ نہیں سکتا بلکہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیل بقول بلاغیر
بہ قائلہ تصور کرتا ہوں مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ جس مضمون کو آپ نے لکھا
ایسی عمدگی اور خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی نہایت ہی راسخ الاعتقاد
نہ تو ضرور اُسکی تصدیق کرنے لگے اور بلاشبہ ایک جادو کئے ہوئے آدمی کی طرح

یہ کسی قول کی ایسی تفسیر کرنا جو اسکے قائل کو پسند نہ ہو۔

صحت نامہ

صفحہ	سطر	فعل	صحیح	صفحہ	سطر	فعل	صحیح
۷	۶	انسان	اسلام	۹۹	۱۰	اس سے تبتذہ ہو کر	ک
۱۲	۲۱	لا جابۃ	لا حاجۃ	۱۰۴	۸	امرسنول	امرسنول عند
۲۳	۳	ارلی	ازلی	۱۰۸	۶	تصور	تصویر
۲۶	۸	واجب	موجوب	۱۲۳	۱۰	اللہ	باللہ
۲۸	۱۶	سرینا	سرینا	۱۲۸	۲۰	الخیر	الخبر
۲۹	۱۰	قانون	قانون	۱۳۱	۲۲	یعطی	یعطی ام لا
۳۰	۱۱	تبدیل	تبدیل	۱۳۶	۳	مین	مین آنا
۳۲	۱۰	آکے	آگے	۱۳۷	۱۰	واما	ولما
۳۶	۱۰	مرتبہ واحدہ	مرتبہ واحدہ	۱۴۱	۱۴	الا	لا
۳۶	۱۲	مرتبہ	مرتبہ	۱۵۸	۲	کو	مین
۳۷	۲	کو	کو	۱۶۷	۹	الابتداء	ابتداء
۳۸	۱۵	خارجہ	خارجہ	۱۷۹	۱۶	ابتدیمہ	بتقدیمہ
۴۰	۱۷	فثبت	فثبت	۱۸۲	۱۸	تبدیل	تبدیل
۴۶	۲۱	کلام کے	کلام کے	۱۸۳	۱۹	"	"
۵۶	۱۳	قاعلا	قاعلا	۱۸۵	۱۵	فذا	فذا
۶۷	۲۱	قطیعہ	قطیعہ	۱۹۵	۹	نعل	فعل
۶۹	۲۰	بصرف	بصرف	۱۹۶	۷	موی	مرئی
۸۶	۱۲	ساتہ	ساتہ	۱۹۶	۸	صفر	صفو
۸۸	۱۶	کا	کا	۱۹۶	۱۹	القرۃ	القوة
۹۲	۱۳	تبدیل	تبدیل	۱۹۷	۳	للقری الی	للقوی الی
۹۳	۱۲	خوشا	خوشا	۲۲۶	۲۱	خیال	خیال کے
۹۹	۱۰	کر	کر	۲۳۰	۱۰	مین	مین

پہلا خط نواب محسن الملک
مولوی سید مہدی علی خان کا

بنام
سر سید احمد خان

واگست ۱۸۹۲ء

حیدر آباد دکن
جناب عالی

آجکل میں آپ کی تفسیر دیکھ رہا ہوں جسے درحقیقت اب تک اچھی طرح بلکہ
سری طور بھی نہ دیکھا تھا اور اُس کے نہ دیکھنے کا سبب آپ کے کہ بھی دیا تھا
غالباً آپ اس بات کے سننے سے تو خوش ہونگے کہ میں اب تک آپ کی ریاضی سے
اتفاق نہیں کرتا اور ہر بحث میں اُسے قرآن کی وہ تفسیر کہ کوئی قرآن کے مطابق
تشریح اور تفصیل اور تفسیر سمجھے نہیں سمجھتا بلکہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر القول بلا لفظ
بہ قائلہ تصور کرتا ہوں مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ جس مضمون کو آپ نے لکھا ہے
ایسی عمدگی اور خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہے کہ اگر آدمی نہایت ہی راسخ الاعتقاد
ہو تو ضرور اُسکی تصدیق کرنے لگے اور بلاشبہ ایک جادو کئے ہوئے آدمی کی طرح

لے کسی قول کی ایسی تفسیر کرنا جو اس کے قائل کو پسند نہ ہو۔

آتنا و صدقاً پیکارنے لگے۔ واقعی خدا نے دل کے حالات کو الفاظ میں ادا کرنے اور
 تحریر میں لانے کی عجیب حیرت انگیز قوت اور طاقت آپ کو دی ہے کہ اگر اُسے
 جادو کہیں یا سحر تو بے محل نہ ہو مگر افسوس ہے کہ آپ نے اُن مسائل کو جو آجکل یورپ کے
 وہ تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں صحیح اور یقینی اور
 غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں مان لیا اور قرآن کی آیتوں کو جن میں اُن کا ذکر ہے
 ایسا ماول کر دیا کہ وہ تاویل ایسے درجہ پر پہنچ گئی کہ اُس پر تاویل کا لفظ بھی صادق
 نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مسلمان مفسرون کو تو خوب گالیاں دیں اور بُرا بھلا کہا اور
 یہودیوں کا متقلد بنایا۔ مگر آپ نے خود اس زمانہ کے لاندہ ہون کی باتوں پر ایسا
 یقین کر لیا کہ اُن کو مسائل محققہ صحیحہ یقینیہ قرار دیکر تمام آیتوں کو قرآن کے
 ماول کر دیا اور لطف یہ ہے کہ آپ اُسے تاویل بھی نہیں کہتے (تاویل کو تو آپ
 کفر سمجھتے ہیں) بلکہ صحیح تفسیر اور اصلی تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں حالانکہ نہ سیاق کلام
 نہ الفاظ قرآنی نہ محاورات عرب سے اُس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے
 اس شبہ کو کسی طرح دور کر سکیں تو مجھے ایسی خوشی ہو کہ کسی اور چیز سے نہ ہو
 اس لئے کہ اکثر مقامات اُس کے ایسے عمدہ اور پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں
 کہ بعد قرآن وحدیث کے اگر کوئی اُسے ورد زبان کرے اور دل پر نقش
 تو دنیا میں عالم اور سچا مسلمان ہو اور عاقبت میں اُن ثوابوں کا مستحق ہو
 سچے مسلمانوں کے لئے خدا نے مقرر کئے ہیں۔

محسن الملک

جواب از طرف سرسید احمد خان

مکرمی ممدی

مین نہایت خوش ہوں کہ آپ نے میری تفسیر کو دیکھنا شروع کیا ہے مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ اُس کو مخالفانہ اور غیر معتقدانہ طور پر دیکھیں اور اُس کی ایک بات پر بھی یقین نہ کریں سب کو غلط سمجھیں۔ مگر اُسکو دیکھیں اور غور سے پڑھیں۔ آپ نے اس خط میں لکھا ہے کہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر القول بمالایر ضے بہ فائلہ ترجمہ کی قول کی ایسی تفسیر کرنا جو اُس کے قائل کا مقصد نہ ہو۔ تصور کرتا ہوں یقینی آپ کے پاس خدا کی کبھی ہوئی دجی تو آئی نہیں جس سے آپ کو ثابت ہوا ہو کہ اس قول سے مرئی قائل یعنی خدا کی یہ نہیں ہے۔ پس ضرور ہے کہ کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس ہے جسکی وجہ سے آپ نے تفسیر کے مقامات کو مالا یرضی بہ فائلہ قرار دیا ہے۔

مین نے بہت سوچا کہ وہ ذریعہ آپ کے پاس کیا ہے اور وہ ذریعہ دو معلوم ہوئے اول بچپن کی تربیت بچپن سے باتوں کو سنتے سنتے اُنکا نقش کا لچر دلیں ہو جاتا، جسکا مٹانا بہت ہی زبردست دل اور نہایت ہی قوت ایمانیہ کا اور بہت ہی غور و فکر کا کام ہے۔

دوسرا ذریعہ جو پہلے ذریعہ کا شعبہ ہے مگر اُس پہلے کو نہایت قوی اور مضبوط کرنے والا ہے وہ علماء کے اقوال اور تفاسیر کے مندرجہ رطب و یابس روایتیں اور قصے ہیں۔ گو آپ نے اسی خط میں ایک فقرہ لکھا ہو کہ ”میرے نزدیک یہ ساری خرابیاں غلط مذہبی خیالات اور تقلید سے پیدا ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو اسی کجخت

مذہب سے جو کہ یہ فقرہ خط کے پہلے فقرے میں ہے جو چوڑ دیا ہے اسے کہہ مطلق الہ آباد کا نفرین لکھتے تھے تفسیر کے مضمون سے متعلق نہیں تھا ۱۲ سید احمد

آتنا و صدقاً پکارنے لگے۔ واقعی خدا نے دل کے حالات کو الفاظ میں ادا کرنے اور
 تحریر میں لانے کی عجیب حیرت انگیز قوت اور طاقت آپ کو دی ہے کہ اگر اُسے
 جادو کہیں یا سحر تو بے محل نہ ہو مگر افسوس ہے کہ آپ نے اُن مسائل کو جو آجکل یورپ کے
 وہ تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں مسیح اور یقینی اور
 غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں مان لیا اور قرآن کی آیتوں کو جن میں اُن کا ذکر ہے
 ایسا ماول کر دیا کہ وہ تاویل ایسے درجہ پر پہنچ گئی کہ اسپر تاویل کا لفظ بھی صادق
 نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مسلمان مفسروں کو تو خوب گایا ان دین اور بُرا بھلا کہا اور
 یہودیوں کا مقلد بنایا۔ مگر آپ نے خود اس زمانہ کے لامذہبوں کی باتوں پر ایسا
 یقین کر لیا کہ اُن کو مسائل محققہ صحیحہ یقینیہ قرار دیکر تمام آیتوں کو قرآن کے
 ماول کر دیا اور لطف یہ ہے کہ آپ اُسے تاویل بھی نہیں کہتے (تاویل کو تو آپ
 کفر سمجھتے ہیں) بلکہ صحیح تفسیر اور اصلی تفسیر قرآن کی سمجھتے ہیں حالانکہ نہ سیاق کلام
 نہ الفاظ قرآنی نہ محاورات عرب سے اُس کی تائید ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے
 اس شبہ کو کسی طرح دور کر سکیں تو مجھے ایسی خوشی ہو کہ کسی اور چیز سے نہ ہو
 اس لئے کہ اکثر مقامات اُسکے ایسے عمدہ اور پاکیزہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں
 کہ بعد قرآن و حدیث کے اگر کوئی اُسے ورد زبان کرے اور دل پر نقش
 تو دنیا میں عالم اور سچا مسلمان ہو اور عاقبت میں اُن ثوابوں کا مستحق ہو
 سچے مسلمانوں کے لئے خدا نے مقرر کئے ہیں۔

محسن الملک

جواب از طرف سرسید احمد خان

مکرمی ممدی

مین نہایت خوش ہوں کہ آپ نے میری تفسیر کو دیکھنا شروع کیا ہے۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ آپ اُس کو مخالفانہ اور غیر معتقدانہ طور پر دیکھیں اور اُس کی ایک بات پر بھی یقین نہ کریں سب کو غلط سمجھیں۔ مگر اُسکو دیکھیں اور غور سے پڑھیں۔ آپ نے اس خط میں لکھا ہے کہ اکثر جگہ تفسیر کو تفسیر بقول ہمالا یرضی بہ فائزہ ترجمہ کسی قول کی ایسی تفسیر کرنا جو اُس کے قائل کا مقصد نہ ہو۔ تصور کرتا ہوں یقینی آپ کے پاس خدا کی بھی ہوئی دجی تو آئی نہیں جس سے آپ کو ثابت ہوا ہو کہ اس قول سے مرئی قائل یعنی خدا کی یہ نہیں ہے۔ پس ضرور ہے کہ کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس ہے جسکی وجہ سے آپ نے تفسیر کے مقامات کو مالا یرضی بہ فائزہ قرار دیا ہے۔

مین نے بہت سوچا کہ وہ ذریعہ آپ کے پاس کیا ہے اور وہ ذریعہ دو معلوم ہوئے اول بچپن کی تربیت بچپن سے باتوں کو سنتے سنتے اُنکا نقش کا لحد دلین ہو جاتا ہے جکا مٹانا بہت ہی زبردست دل اور نہایت ہی قوت ایمانیہ کا اور بہت ہی غور و فکر کا کام ہے۔

دوسرا ذریعہ جو پہلے ذریعہ کا شعبہ ہے مگر اُس پہلے کو نہایت قوی اور مضبوط کرنے والا ہے وہ علمائے احوال اور تفاسیر کے مندرجہ رطب و یابس روایتیں اور قصے ہیں۔ گو آپ نے اسی خط میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ ”میرے نزدیک یہ ساری خرابیاں غلط مذہبی خیالات اور تقلید سے پیدا ہوئی ہیں اور مسلمانوں کو اسی کمبخت

مذہب پر کہ یہ فقرہ خط کے پہلے فقرے میں ہے جو چھوڑ دیا ہے اسلئے کہ وہ مطلقاً الہ آباد کا نفرین کے لکچر سے تھا تفسیر کے مضمون سے متعلق نہیں تھا ۱۲ سید احمد

تقلید نے اندھا بہرا کو گناہ بنا دیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ تم یہ خیال نہیں کرتے کہ خود تمہارا بھی یہی حال ہے۔ آباہی خیالات کو اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو مذہبی روایتوں پر مبنی ہیں چھوڑنا نہایت مشکل ہے۔ آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں آباہی مذہب کو چھوڑ کر شیعہ سے سنی ہو گیا ہوں۔ اول تو بہت سے اسباب آپ کے گرد ایسے جمع تھے کہ جسکے سبب شیعہ مذہب کے بخوبی جڑوں میں نہیں پکڑی تھی علاوہ اسکے یہ تبدیل صرف جزئیات میں تھا جو قابل اعتناء نہیں ہے مگر جن امور کو آپ تفسیر القول بالادریضی بہ قائلہ قرار دیتے ہیں اُنکی جڑ بہت زیادہ گہری اور نہایت مضبوط دل میں بیٹھی ہوئی ہے اُسکا اکھڑنا اور اُسکی جگہ دوسری بات کا بیٹھنا گو کہ یہ دوسری بات کیسی ہی سچ و صحیح ہو بہت زیادہ دشوار اور بہت زیادہ مشکل ہے۔ غرض کہ آپ کے پاس کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ تفسیر کو تفسیر القول بالادریضی بہ قائلہ سے تعبیر کریں۔ ہاں اُسکو غلط سمجھیں اُسکو تسلیم نہ کریں یہ دوسری بات ہی مگر مالا دریضی بہ قائلہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ”افسوس ہے کہ آپ اُن مسائل کو جو آجکل یورپ کے وہ تعلیم یافتہ لوگ جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں صحیح اور یقینی اور غیر قابل الاعتراض سمجھتے ہیں مان لیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو جنہیں اُن مسائل کا ذکر ہے ایسا ماول کر دیا ہے کہ وہ تاویل ایسے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ اُسپر تاویل کا لفظ بھی صادق نہیں ہو سکتا۔“

تمہارے اس فقرے سے میں خوش ہوا اور متعجب بھی ہوا خوش تو اسلئے ہوا کہ تم نے اُسپر تاویل کا صادق آنا نہیں مانا۔ کیونکہ میں قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اُسکے مفہوم عام کے کفر سمجھتا ہوں۔

متعجب اسلئے ہوا کہ تم نے اُس فقرے میں یہ قید کیوں لگائی ہے کہ ”جو مذہب کے پورے پابند اور معتقد نہیں ہیں“ کیا اگر کوئی لاند مذہب یعنی غیر معتقد کسی مذہب کا

مذہب موجودہ میں سے یہ بات کہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں تو کیا اُسکے لامذہب ہونے سے یہ بات غلط ہو جاوے گی۔ اگر کوئی نہایت پابند مذہب کہے کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو کیا اُسکے پابند مذہب ہونے سے یہ بات صحیح ہو جاوے گی۔ حاشا وکلا۔ ہاں ایک بات آپ نے بہت صحیح لکھی ہے کہ اگر آپ میری تفسیر کے کسی مقام کو خلاف سیاق کلام (اگرچہ مجھ کو نہایت شبہ ہو کہ تم اس بات کو سمجھے ہی ہو کہ قرآن سیاق کلام کیا ہے اور کس طور پر ہے) اور خلاف الفاظ قرآن اور خلاف محاورہ عز وجل جاہلیت ثابت کر دو تو میں اُسی وقت اپنی غلطی کا مقرر ہو جاؤں گا۔ مگر مجاز و حقیقت میں یا استعارہ و کنایہ یا خطابیات میں بحث مت کرنا کیونکہ جیسا تم کو کسی لفظ کے حقیقی یا لغوی معنی لینے کا حق ہے ویسا ہی مجھ کو اُسکے مجازی معنی لینے یا استعارہ اور کنایہ یا از قسم خطابیات قرار دینے کا حق ہے اور اُسکے لئے ایک عام مثل دینی کافی ہے جیسے کہ علماء نے نسبت خدا کے یہاں اور وہ اور استوی علی العرش اور مہبوط کے مذاہب مختلف اختیار کئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ شاید تم بھی انکے حقیقی اور لغوی معنی نہیں لیتے اور اُسکے لئے کوئی وجہ رکھتے ہو اُسی طرح میں بھی ایسا کر نیکے لئے قطعاً اور یقینی وجہ رکھتا ہوں پس اُسپر بحث بحث نہو گی بلکہ مکابرہ ہو گا۔

جانن حقیقت یہ ہو کہ تم نے خدا کی عظمت کا جس عظمت کے وہ لائق ہے اور قرآن مجید صداقت کا جس صداقت کے وہ لائق ہے اور مذہب اسلام کی عزت اور سچائی کا جس عزت اور سچائی کے وہ لائق ہے اپنے دل پر نقش کا بحر نہیں کیا ہے اس لئے تمہاری رائے یا تمہارا دل اور تمہارا ایمان ڈوان ڈول ہوتا ہے اگر تمام خیالات کو دل سے محو کر کے یہ سچا اور دلی یقین کر لو کہ خدا سچا ہے اور قرآن اُسکا کلام اور بالکل سچا ہے تو تم کو اس قسم کے شبہات ہرگز پیدا نہوں۔

پس سمجھو کہ تفسیر لکھنے میں میرے اصول کیا ہیں اُسکے بالاستیعاب بیان کر نیکے لئے۔

تو ایک رسالہ مستقل چاہئے مگر میں چند کو جو مقدم ہیں بتلاتا ہوں۔

پہلا اصول۔ یہ ہے کہ خدا سچا ہے اور قرآن مجید اُس کا کلام اور بالکل سچ اور صحیح ہے کوئی علم یعنی سچ اُس کو ٹھٹھلا نہیں سکتا بلکہ اُسکی سچائی پر زیادہ روشنی ڈالتا ہے۔
دوسرا اصول۔ یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں موجود ہیں (۱) درک

آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی قرآن مجید اور درک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا اگر مختلف ہو تو درک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اسلئے ورڈ آف گاڈ حکو کہا جاتا ہے

اُسکا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے نفوذ باللہ منہا اسلئے ضرور ہے کہ دونوں متحد ہوں۔
تیسرا اصول۔ درک آف گاڈ یعنی قانون قدرت ایک عملی عہد خدا کا ہے

اور وعدہ اور وعید یہ قوی معاہدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ اُسکی تسلیم سے خدا کی قدرت مطلق میں نقصان آتا ہے جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا خیال ہے محض غلط اور وہم اور ناجحی ہے اس راز کے سمجھانے کو چند سطریں کافی نہیں۔

چوتھا اصول۔ خواہ یہ تسلیم کرو کہ انسان مذہب یعنی خدا کی عبادت کے لئے

پیدا ہوا ہے۔ خواہ یہ کہو کہ مذہب انسان کے لئے بنایا گیا ہے دونوں حالتوں میں ضرور ہے کہ انسان میں بہ نسبت دیگر حیوانات کے کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ اُس بار کے اٹھانے کا مکلف ہو اور انسان میں وہ شے کیا ہے؟ عقل ہے۔ اس لئے

ضرور ہے کہ جو مذہب اُس کو دیا جاوے وہ عقل انسانی کے مافوق نہ ہو جیسا کہ افسوس ہے کہ تم ہرگز نہیں سمجھتے کہ عقل انسانی اور عقل شخصی میں کیا فرق ہے اگر وہ عقل

انسانی کے مافوق ہے تو انسان اُس کا مکلف نہیں ہو سکتا بلکہ اُسکی ایسی مثال ہوگی جیسے کہ بیل یا گدھے کو امر و نہی کا مکلف قرار دیا جاوے جو پور کا قاضی بنا دیا جاوے۔

مذہب اسلام اور خدا کا کلام ان تمام نقصانوں سے پاک ہے وہ بتاتا ہے کہ تم سمجھ لو اور سمجھ کر یقین کرو کہ جو کچھ خدا بتاتا ہے اور کہتا ہے وہ سچ ہے اس سے زیادہ سچائی کیا ہو سکتی ہے جو بانی اسلام کی زبان سے کہہ دینے کو خدا نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَوَحِيَ اِلَيَّ اِنَّمَا الْهَدْيُ لِلّٰهِ وَاحِدٌ۔ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَذَرُوهُ جَانِ مِنْ مَّذْهَبِ اِسْلَام اور خدا کے کلام کو دیو اور پری کے قصے مت بناؤ ورنہ جو فوقیت اسلام کو دوسرے مذاہب باطلہ سے ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے اور ^{اسلام} عقل انسانی کی رو سے قابل یقین نہیں رہتا۔

جاہل ایک بات کو جو عقل انسانی کے مافوق ہے مان سکتا ہے اس وجہ پر کہ فلان بزرگ نے کہی ہے اور اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے کیونکہ وہ اسکے سوا اور کچھ نہیں جانتا مگر جسکو خدا نے عقل انسانی یا اس کا کوئی حصہ عطا کیا ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا۔

میں نے بہت سے عالموں کو یہ بات کہتے سنا ہے اور شاید تم پر بھی گزرا ہو گا کہ فلان بات دل میں تو نہیں بٹھتی یا سمجھ میں تو نہیں آتی مگر قرآن یا حدیث میں آئی ہے مان لینی چاہئے اس طرح مان لینے پر یقین اور ایمان کامل کا اطلاق نہیں ہو سکتا گو کہ نجات کے لئے کافی ہو۔

اب تمہارے دل میں بہت سے شبہات پیدا ہونگے اور تم خیال کرو گے کہ مذہب اسلام اور قرآن مجید میں تو بہت باتیں مافوق عقل انسانی ہیں مگر یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے قرآن مجید اس نقصان سے پاک ہے۔

تم نے بہت مدت تک نوکری کی اب اسکو چھوڑ دو علیگڑھ میں چلے آؤ یہاں رہو چند مدت کی گفتگو اور سمجھانے اور بتانے کے بعد تم کو ثابت ہو جاوے گا کہ اسلام میں

ایسے میں تو منہرہ مثل تمہاری انسان ہوں مگر مجھ پر وحی کیجاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ میں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں۔

قرآن مجید میں کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ والسلام۔

خاک

سید احمد

ازالہ آباد

۱۷ اگست ۱۸۹۲ء

دوسرا خط نواب محسن الملک مولوی سید ممدی علی خان کا

بنام

سید احمد

۱۹ ستمبر ۱۸۹۲ء

حیدر آباد دکن

جناب عالی

آپ کا خط ۱۷ اگست کا لکھا ہوا پہنچا۔ مجھے اسکا ذرا بھی خیال نہ تھا کہ اُن دو نفوس جو یوں ہی سرسری طور پر میرے قلم سے آپ کی تفسیر کی نسبت نکل گئے تھے آپ اتنی توجہ فرمائی گے اور اُس کے متعلق ایسا بڑا خط لکھیں گے۔ مگر میں نہایت خوش ہوں کہ آپ نے اُس پر ایسی توجہ فرمائی اور مجھے اپنے شبہات کا زیادہ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نہایت ٹھنڈے دل سے میری اس تحریر کو ملاحظہ فرمائیں گے اور محققانہ جواب سے میرے دل کے سارے شکوک دور کر دیں گے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اگرچہ آپ کے نزدیک آبائی تقلید کی دلدل میں پھنسا ہوں مگر اُس سے نکلنے پر آمادہ ہوں۔ بشرطیکہ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ میں حقیقت کسی ایسی دلدل میں پھنسا ہوں اور یہ کہ اُس سے نکلنے کے بعد کسی ایسے گہرے تاریک اور آگ سے بھرے ہوئے غار میں گرنے کا اندیشہ نہیں ہے جس کی نسبت میرے حق میں دلدل ہی میں پھنسا رہنا زیادہ مفید ہو۔

حضرت۔ آپ نے اٹھارہ برس کے بعد میرے دل پر تازیانہ لگایا ہے اور بھرے ہوئے

زخم کو پھر ہر کیا ہے اگر اُس کے دروسے میں چلاؤں اور نالہ و شیون کروں تو مجھے
 سزا دے مجھے اور میرے شور و فغان کو سُکر میرے درد کی دوا فرمائیے۔ ایسا نہ کہ آپ
 اُدھر چوٹ لگا دیں اور مجھے چلائے اور غل مجھانے پر زیادہ مجبور کریں۔

جانبِ الہِ آپ کے میرے اُس خیال کی نسبت جو آپ کی تفسیر کی نسبت ہے دو
 سبب قرار دیئے ہیں۔ ایک آبائی خیالات کی پابندی۔ دوسرے علماء کے اقوال اور
 تفاسیر پر یقین۔ پہلے امر کی نسبت میں تسلیم کرتا ہوں کہ خدا نے اپنی مہربانی سے مجھے
 مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ بچپن سے میرے کان میں اسلام کی باتیں ڈالیں۔ لڑکپن
 میں اسلامی باتیں سنتا رہا اور بلاشبہ اُنکا بہت بڑا اثر میرے دل پر ہوا۔ مگر میں یہ بات نہیں
 مان سکتا کہ جو کچھ میں نے سنا اور جو کچھ سنی ہوئی باتوں کا اثر میرے دل پر ہوا وہ عموماً
 ایسا قوی تھا کہ اُسکو میں دل سے مٹا نہیں سکا۔ میں اپنی زندگی کے پچھلے دنوں پر جب
 ایک سسرری نظر ڈالتا ہوں تو ایک بہت بڑا سلسلہ ایسے خیالات اور اعتقادات کا
 پاتا ہوں جنہیں نہایت تغیر و تبدل ہوا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جنکو میں اول
 صحیح سمجھتا تھا مگر اب غلط جانتا ہوں اور بہت سے خیالات ایسے ہیں جنکو ایک زمانہ میں
 بُرا جانتا تھا مگر اب اچھا سمجھتا ہوں۔ پھر میں یہ تغیر خیالات کا صرف جزئیات میں نہیں پاؤں
 بلکہ اصول اور کلیات میں بھی پس اگر آپ کے ارشاد کے موافق آبائی تقلید کی جڑ میرے
 دلمیں ایسی مضبوط ہوتی کہ کسی طرح وہ اکھڑ نہ سکتی تو میں اپنے دل سے ایسی خیالات نہ
 جوڑ لے کہیں سے میرے دل میں جے ہوئے تھے لیونکر اُکھا کر پھینک دیتا اور بہت سی ایسی
 باتوں کو جو سنتے سنتے کا نقش فی الحجر ہو گئی تھیں جسے غلط کی طرح صفحہ دل سے کس طرح
 مٹا سکتا۔ اسلئے جہاں تک میں اپنے دل کو دیکھتا ہوں اُسے حق کے قبول پر آمادہ اور
 آبائی خیالات اور رسم و رواج اور قوم اور برادری کی پابندی سے آزاد پاتا ہوں
 اسپر میری رائے جبکہ آپ کی تفسیر کے بعض مضامین سے ایسی مخالف ہو کہ اسکی نسبت

القول بالارضی به قائلاً کہ بیٹھا تو اسکا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ بظاہر حالات تو مقتضی اسکے تھے کہ میں آپکی راتے سے اتفاق کرتا اور آپ کے ہر خیال کو اچھا سمجھتا ایسے کہ علاوہ اُس یقین کے جو مجھے آپکے اسلام اور عالی دماغی اور بلند خیالی اور پاک باطنی پر ہے میرے دل کو آپ سے وہ نسبت ہے جو لوہے کو متغناطیس سے جس طرح کہ اُسکے اختیار سے خارج ہے کہ متغناطیس کی طرف نہ جھکے اور اپنے آپ کو اُسکی کشش سے بچا سکے اسی طرح میرے امکان میں نہیں ہے کہ آپ کی بات نہ مانوں اور آپ کے خیالات کا ہمہ فیض نہ ہوں۔ مگر باوجود اس کے جبکہ میں آپ کی تفسیر کے بعض مضامین کا مخالف ہوا اور مخالف بھی ایسا کہ اُس مخالفت کو نہ آپکی وہ عظمت و وقعت جو میری دلیل ہے روک سکی نہ وہ محبت و ارادت جو مجھے آپ سے ہر اُسکی منع ہوئی نہ آپکی جادو بھری تحریر اثر کیا نہ آپ کی پرزور تقریر نے۔ تو میرے پیارے سید خدا کے لئے انصاف کرو کہ اُسکا سبب بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر ہو گیا یا اُس قوت ایمانہ کا جسکے مقابلہ میں ساری خیالات محبت اور عظمت اور ارادت کے دب گئے۔ اور یہ کمزور دل کا کام ہے یا اُس بُرست دل کا جسے حق بات پر کسی اور چیز کو غالب ہونے ندیا۔

دوسرا سبب۔ میری مخالفت کا آپ اُس اعتقاد کو قرار دیتے ہیں جو مجھے علمائے اقوال اور تفاسیر کے ربط یا بس روایات پر ہے اور جو آپ کے نزدیک پہلے سبب کا قوی اور مضبوط کر نوا لا ہے۔ آپ کی اس تحریر نے مجھے نہایت متعجب کیا اسلئے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ میرے خیالات اس بارہ میں کیا ہیں اور علماء اور اُنکی کتابوں کی نسبت میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے نزدیک نہ کوئی کتاب خدا کی کتاب کے سوا غلطی سے پاک ہو گو وہ کیسی ہی اصح الکتاب کیون نہ سمجھی گئی ہو۔ اور نہ کوئی شخص سوائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطا اور غلطی سے محفوظ ہو گو وہ صحابی اور امام ہی کیون نہ ہو۔ بلاشبہ اسلام اسپر فخر کر سکتا ہے کہ اُس میں بہت بڑے

مفسر اور محدث اور مجتہد اور عالم اور فقیہ اور حکیم ہوئے اور بہت مفید اور قابل قدر کتابیں لکھی گئیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا ذخیرہ علم کا ہمارے لئے چھوڑا اور ہم آئیں علم اور اجتہاد اور رائے اور تالیفات بہت بڑی مدد پاتے ہیں مگر کوئی بھی انہیں معصوم نہ تھا۔ نہ کسی پر جبریل امین وحی لائے تھے نہ کسی کی شان میں خدائے مائطوق عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا دُوْحٌ يُّوْحٰی فَرَمَا یا تھا۔ اس پر بھی اگر کوئی کسی کو ہر طرح سے ہر بات میں اور ہر حالت میں واجب التقلید سمجھے اور باوجود ظاہر ہو جانے غلطی کے خواہ وہ عقل و فطرت کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب سے ایسی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی بات کو سچ سمجھتا اور یقین کرتا ہے تو وہ میرے نزدیک مشرک فی صفة النبوة ہو اور عقل و نایب اور راہ راست کے کوسوں دور کیا خوب فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مَنْ جَلَّ اِثْمُ وُقُوعًا عَلٰی وَاَحَدٍ مِنَ النَّظَارِفِ هُوَ اِلَى الْكُفْرِ وَالتَّنَاقُصِ قَرِيبٌ پس جبکہ عالموں اور کتابوں کی نسبت میری یہ رائے ہو اور جسے آپ خوب جانتے ہیں تو آپ میرے اس تعجب اور تاسف کا اندازہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اس تحریر سے مجھے ہوا ہو گا۔ نیز آپ کو اختیار ہے جو سبب چاہیں آپ اسکا قراؤں خواہ بچپن کے خیالات کو خواہ علماء کے اقوال پر یقین کرنے کو مگر میرے نزدیک تو اسکا سبب صرف یہ ہے کہ آپ کی تفسیر بعض مقام پر تفسیر الکلام بمکالمہ ضعیفہ قائلہ ہو۔

جواب میں مجھے تو آپ نے اپنی تفسیر کے اعلیٰ مقامات کے نہ سمجھنے پر یہ الزام لگایا کہ بچپن کی سنی سنائی باتیں دل میں ایسی جم گئی ہیں کہ انہوں نے غور و فکر کی قوت کو بیکار کر دیا ہو مگر یہ تو فرمائیے کہ اس زمانہ کے فلاسفہ اور سائنس (علم) کے جاننے والے جو تمام درجے

۱۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ وہ وحی ہے جو اسکی طرف بھیجی جاتی ہے ۲۔ اگر صرف دینی امور میں یہ حالت ہو تو یہ بیشک شرک فی النبوة ہو اور اگر دینی اور دنیوی امور میں یہ حالت ہو تو اس صورت میں یہ شرک فی الاولیہ ہو گا۔ عثمان۔ ۳۔ جو شخص کسی ایک خاص مجتہد پر حق کو منحصر سمجھے تو وہ کفر اور تناقض سے زیادہ قریب ہے ۱۲

نیچر (فطرۃ) کے طکر کر کے نئی روشنی دینا میں پھنسا رہے ہیں اگر حضرت کی نسبت کہیں کہ
 گواہ آپ نے تقلید چھوڑی کتابوں کو روزی سمجھا عالموں اور مفسروں کی تفسیر کی اور اپنے
 نزدیک تحقیق کے بڑے بڑے درجہ پر قدم رکھا اور قرآن کو نیچر اور قوانین نیچر کے مطابق
 کرنے میں بڑی زحمت اٹھائی مگر باوجود اس عالی دماغی اور روشنفہمی اور محققانہ خیالات
 و حکیمانہ دماغ کے بچپن کی سنی سنائی باتوں کے اثر سے آپ اپنے آپ کو بچانہ سکے ۱ اور
 اب تک خدا کے مقرر رسول کے قائل اور اصول دین کے معتقد بنے رہے قصور معاف
 آپ کو اس کے جواب دینے میں اتنی آسانی نہو گی جتنی کہ مجھے آپ کے ارشاد کے جواب میں ہے
 اسلئے کہ میں ایک حد پر پہنچ کر عقل کو معزول اور فطرت سے اپنے آپ کو بچ کر لکھنا چاہتا
 چھڑا لوں گا اور علی بدین العجائز کا اقرار کرنے لگوں گا۔ مگر آپ کو بڑی مشکل پیش آد گی
 کہ آپ ایک اصل کو بھی اصول دین سے اور ایک اعتقاد کو بھی منجملہ معتقدات نہ رہے
 ماورن سائنس (علوم جدیدہ) اور زمانہ حال کے فلسفہ کی رو سے لائف نیچر کے
 مطابق ثابت نہ کر سکیں گے ۲ یہ میرا کناد حقیقت معارضہ بالمثل نہیں ہے اور نہ آپ کی
 خواب میں گستاخانہ خیال۔ میں اپنی ارادت اور عقیدت اور آپ کی شان کو اس سے
 بہت ارفع و اعلیٰ سمجھتا ہوں کہ کوئی بے ادبانہ اور گستاخانہ بات زبان پر لاؤں۔
 مگر عقیدت یا عظمت واقعات کو بدل نہیں سکتی۔ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ ایک واقعہ ہے
 اور اس زمانہ کے فلاسفر اور حکیم اور سنی سائنس کے عالم مذہبی خیالات رکھنے والوں کی
 نسبت یہی کہتے ہیں چنانچہ ایک بہت بڑا یورپین عالم اپنی ایک مشہور کتاب میں جہاں

۱ کچھ عجیب نہیں کہ اس مقام پر جو کچھ کہا ہے سچ ہو مگر میں نے اپنی دانست میں خدا اور رسول کو اور اسلام کی حقیقت کو
 بعد تحقیق اور بعد یقین مانا ہے با این ہمہ اگر اس میں کوئی خیار بچپن کی سنی ہوئی باتوں اور تعلیم پائی ہوئی کے اثر کا ہو
 اس سے میں انکار نہیں کر سکتا ۱۲ سید احمد

۲ یہ کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ مجھے دعویٰ ہے اور یقین ہے کہ میں عہد برآ ہو سکوں گا۔ والا فہو کاف لست کثیر
 فلی ولا حجاب لی ان اتول علی بدین العجائز ۱۲ سید احمد

اُسے خدا کی قدرت اور ارادہ اور علم اور تصرف فی العالم اور خالق خیر و شر ہونے سے انکار کیا ہے اور اُسے صرف ایک ایسی علت العزل قرار دیا ہے جسے کسی قسم کا اختیار یا تصرف عالم میں نہیں ہے کتنا ہی کہ ”برہمقیدہ“ پرانے خیالات سے زیادہ تر صاف اور عاقلانہ ہو مگر اسمین شکین اُسکے ماننے کے لیے زیادہ قوت دل کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کو ہر معمولی واقعہ میں خدا کی خاص قدرت اور ارادہ اور پیش بینی اور ہر روزمرہ کی چیز میں اُسکی نگرانی اور علم کے آثار پانے کی عادت ہو گئی ہے اُنکو یہ عقیدہ سرد اور غیر تشکیک بخش معلوم ہو گا لیکن اُمیدین اور خیالات واقعات کے مقابلہ میں بے طاقت ہیں ”ایک اور صاحب صبر مارتے ہیں کہ جسے لوگ خدا اور خالق کہتے ہیں وہ خود انسان کا مخلوق ہے“ یعنی اپنے دل سے اُسے پیدا کر لیا ہے اور اپنی صفات کا جامع قرار دیا ہے۔ یہ صاحب دنیا کے ناقص اور غیر مکمل اور بے ترتیب ہونے پر اُسکے بنانے والے کو براہِ متحر و طنز و ناؤ قرار دیکر خدا کے ماننے والوں کو احمق اور بیوقوف کہتے اور کتب آسمانی کے غلط اور جھوٹ ہونے پر اُمیدین کی شہادت لاتے ہیں۔ چنانچہ انجیل سی پاک کتاب کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ ”میری رائے میں کسی دانشمند آدمی کو اس بات کے یقین دلانے کو کہ انجیل انسان کی بناوٹ بلکہ وحیانہ ایجاد ہے صرف اس بقدر ضرورت ہو کہ وہ انجیل کو پڑھے۔“ پھر آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ ”تم انجیل کو اس طور سے پڑھو جیسے کہ تم اور کسی کتاب کو پڑھتے ہو اور اُسکی نسبت ایسے خیالات کرو جیسے کہ اور کتابوں کی نسبت کرتے ہو۔ اپنی آنکھوں سے تعظیم کی ٹی نکال ڈالو اور اپنے دل سے خوف کے بھوت کو جگمگا دو اور دماغ اوہام سے خالی کر دو تب انجیل مقدس کو پڑھو تو تمکو تعجب ہو گا کہ تم نے ایک لحظہ کے لئے بھی کیونکر اس جہالت اور ظلم کے مصنف کو عقلمند اور نیک اور پاک خیال کیا تھا“ ۴ یہ خیالات کچھ ایک دو مصنفوں کے نہیں ہیں بلکہ اکثر سائنس کے نچوالے ۴ آپ یقین کریں کہ جب ہم اُنکے مقابل کچھ کہیں گے تو اُنکے ان اقوال کا غلط ہونا پھر کی رو سے اور عقلی دلائل سے ثابت کر دیں گے۔ ۱۲۔ سید احمد۔

نہ جب کے ماننے والوں اور خدا کے متصف بصفات وجوبیہ و سلبیہ سمجھنے والوں پر نہایت
 تعجب اور تاسف کرتے ہیں پس جب تک کہ آدمی علم کی معراج کے اُس درجہ پر نہ پہنچ جاوے
 وہ ایسے لوگوں کے نزدیک ضرور آسانی خیالات کا پابند سمجھا جاوے گا اور جب تک خدا
 اور رسول اور معاد اور اصول دین کو مانتا رہے گو وہ کتنے ہی زینے علم و نیچر کے طے
 کر چکا ہو مجھ ہی سا ضعیف القلب و کمزور ٹھہرے گا اگر فرق ہوگا تو کی بیشی کا مجھے ایسے
 لوگ زیادہ بودے دل کا سمجھیں گے اسلئے کہ میں خدا کو قاضی الحاجات سمجھتا ہوں۔
 دعا کو ایک سبب حصول مقصد کا اور اجابت دعا کے معنی مطلب کا حاصل ہونا جانتا ہوں
 جبریلؑ کو ایک فرشتہ وحی کا لانے والا اور نبوت کو ایک عمدہ خدا کا دیا ہوا خیال
 کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کے انکار سے بہ نسبت میرے زیادہ قوی اور زیادہ ہمت والا
 سمجھینگے مگر پورا مرد اور پچھن کی سنی سنائی باتوں کی قید سے کامل آزاد نہ کہیں گے
 اسلئے کہ آپ بھی خدا کے معتمد رسولؐ کے قائل قرآن کے مقررین اور عذاب ثواب
 حشر و نشر وغیرہ اصول دین کو مانتے ہیں گو بعض کی حقیقت میں عامہ مسلمین سے
 کچھ اختلاف رکھتے ہوں۔

ہر حال جو دوسبب آپ نے میری مخالفت کے اپنی تفسیر سے قرار دیئے ہیں انہیں سے
 کسی ایک کو بھی نہیں مانتا۔ (الحمد للہ ۱۲۔ سید احمد) اب رہا یہ امر کہ میرے پاس خدا کی
 بھیجی ہوئی وحی آئی تھی جس سے مجھے ثابت ہوا کہ مرعی قائل یعنی خدا کی وہ نہیں ہے
 جو آپ سمجھتے ہیں اُسکی نسبت باوہ تمام عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر تو وحی آنے کی ضرورت
 جب ہوتی کہ میں کوئی ایسی بات بیان کرتا جو انسانوں کی معمولی سمجھ سے خارج ہوتی
 یا وہ معنی قرآن کے بیان کرتا جسے نہ صاحب الوحی سمجھے تھے نہ صحابہ نہ ائمہ نہ عامہ مسلمین
 مان آپ نے بعض مقامات پر قرآن کے وہ معنی بتائے ہیں جو نہ لفظوں سے نکلتے ہیں

نہ محاورہ عرب کے مطابق ہیں نہ سیاق کلام کے موافق بلکہ جو اسلام کا نشانہ اور
 قرآن کا مقصود اور پیغمبر کی ہدایت کی اصلی غرض ہے اُن سب کے خلاف پس
 ایسی صریح اور صاف بات کے لئے مجبور و محی آئے کی ضرورت نہ تھی اور خدا کی عام
 مرضی معلوم ہونے کے بعد جو معنی اُس کے خلاف لئے گئے اُس پر کلامی بیہ وقافتہ
 کہنا بیجا نہ تھا۔ اب رہا اس کا ثبوت وہ میں آئندہ آپ کی تفسیر کے بعض اقوال
 نقل کر کے بخوبی دوں گا۔

مگر بالین ہمہ آپ یہ خیال نفرمایں کہ میں اُس ضرورت سے بیخبر ہوں جسے آپ کو
 تفسیر لکھنے پر مجبور کیا یا مذہب اور علم کی اُس لڑائی سے ناواقف ہوں جو نہایت
 زور شور سے اس زمانہ میں ہو رہی ہے۔ یا میں علم کے حملہ کو خفیف سمجھتا ہوں
 جو نئے ڈھنگ کے اور نو ایجاد ہتھیاروں سے مذہب پر کر رہا ہے یا میں اپنے ہاں کی
 موجودہ کتابوں کو اس وقت کی ضرورت کے لئے کافی سمجھتا ہوں یا نئے خیالات
 اور نئے افکار کا مخالف ہوں۔ غالباً بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جو مجھے بڑھ کر
 اس بات کے خواہشمند ہوں کہ مذہب علم کے حملہ سے بچا یا جاوے اور کم ایسے لوگ
 ہونگے جو آپ کی اس مردانہ ہمت کی داد دیتے ہوں۔ آپ اس لڑائی میں اسلام کا
 سفید علم لیکر علم کے سامنے آئے اور ایسے غالب اور قوی حریف سے مصاحبت کی
 کوشش کی۔ مجھے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ تفسیر کے لکھنے سے آپ کا مقصود کیا ہے
 کچھ نہیں سوائے اسکے کہ اسلام اپنی سلطنت پر قائم رہے اور علم اُس کا دوست
 سمجھا جاوے اور آپ کی تفسیر میں اس بات کی بہت سی نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں
 اور وہ غور سے دیکھنے والے کو نہایت اعلیٰ مضامین اور حکیمانہ خیالات اور
 محققانہ باتوں سے بھری ہوئی نظر آتی ہے کلاذیب فیہ انہ کنز مدفون

جب دو گے اور جب ثابت کر لو گے تب دلیل میں لانا اس وقت اُس پر استدلال ہی موقع ہے ۱۲ سید احمد
 نے اس میں شبہ نہیں کہ وہ فوائد کے جواہرات کا ایک مدفن خزانہ اور عجیب نکات کا سمندر ہے۔

من جواهر الفوائد و بحر مشحون بنفائس لفراید مگر میں یہ نہیں مانتا کہ آپ
 ہر جگہ اس مقصود کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ برخلاف اُس کے میں
 یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بعض جگہ تسامح کے درجہ سے گذر کر مغالطہ میں پڑ گئے اور
 جس حد پر پہنچ کر آپ کو ٹھہرنا چاہیے تھا اُس سے گذر گئے۔ آپ نے اُن باتوں کو
 جو اس زمانہ کے علم و سائنس سے پیدا کی ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے صحیح اور
 یقینی مان لیا اور جو باتیں قرآن میں نظر اہر اُسکی مخالف معلوم ہوئیں اُس میں
 ایسی تاویلین کرنی شروع کیں کہ قرآن کا مقصود ہی فوت ہو گیا اور اسپر
 ستم ظریفی آپ کی یہ ہے کہ آپ تاویل کو کفر قرار دیتے اور اپنی تفسیر کو قرآن کے
 الفاظ اور سیاق اور محاورے اور مقصود و محاورے کے مطابق بتاتے ہیں لیکن اس
 بھی آپ کا اصل مقصود کو سون و دور رہا۔ اسلئے کہ نیچر اور لاف نیچر اگر وہی ہے جو اس
 زمانہ کے یورپین حکیم بتاتے ہیں تو خدا کی خدائی اور رسولوں کی رسالت اور عذاب
 و ثواب کا اقرار وہی آباؤی تقلید اور بچپن کی سنی سنائی باتوں کا اثر سمجھا جاوے گا
 اور قرآن یا وجود انکار معجزات اور خرق عادات اور دعا اور اجابت دعا اور
 فرشتوں اور جنات کے نیچر اور لاف نیچر کے مخالف ہی رہیگا پس میرے نزدیک
 آپ دو مصیبتوں میں سے ایک میں سے بھی نہ نکل سکے کہ میں قرآن کے معنی سمجھنے
 میں غلطی کی اور کہیں نیچر اور لاف نیچر کے ثابت کرنے میں بعض جگہ تو آپ قرآن کا
 وہ مطلب سمجھ جو نہ خدا سمجھانے جبریلؑ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ نہ اہلبیت نہ عامہ
 مسلمان اور کہیں نیچر کے دائرہ سے نکل گئے اور مذہبی آدمیوں کی طرح پڑا سنے
 خیالات اور پُرانی دلیلوں اور پُرانی باتوں کا گیت گانے لگے چنانچہ آپ کی تفسیر میں
 دونوں باتوں کا جلوہ نظر آتا ہے جہاں آپ نے دعا اور اجابت دعا کے مشہور معنوں سے

انکار کیا معجزات اور خرق عادات کو ناممکن سمجھ کر حضرت عیسیٰؑ کے بے باپ پیدا ہونے اور اُن کی
 طفلی کے زمانہ کے واقعات اور ایسا اموات وغیرہ باتوں کو اہل کتاب کی کہانیاں بتلایا وہاں
 آپؑ دکھادیا کہ آپ کی تفسیر قرآن کے الفاظ اور سیاق عبارت اور اُس کے عام منشا سے
 کچھ مناسبت اور مطابقت نہیں رکھتی۔ اور جہاں آپؑ نے خدا کی خدائی اور پیغمبری
 اور قرآن کے کلام اکی ہوئے اور ثواب عذاب وغیرہ کا اقرار کیا گو اُس کی حقیقت میں
 علمائے ظاہری کی رایوں سے اختلاف کیا ہو وہاں آپؑ ثابت کر دیا کہ نیچر اور لاف نیچر کا
 کچھ بھی اثر آپ پر نہیں ہوا ہی سب پر لائے خیالات آپ کے دل میں سمائے ہوئے ہیں جن پر
 نیچر کے جاننے والے اور لاف نیچر کے ملنے والے ہنستے ہیں۔ کیا آپ ثابت کر سکتے
 ہیں کہ یہ اعتقادات لاف نیچر (قوانین فطرۃ) کے مطابق ہیں (ہاں ۱۲ سید احمد یا ماد
 سائنس (علوم جدیدہ) سے اسکی تصدیق ہو سکتی ہے (ہاں ہو سکتی ہے ۱۲ سید احمد)
 اور اعتقادات کا تو کیا ذکر ہے آپ صرف خدا کی خدائی فلسفہ جدیدہ سے ثابت کر دیجو
 (بشیک ۱۲ سید احمد) اور اُس کے خالق اور قادر اور حکیم اور علیم ہونے کا ثبوت حکما زمانہ
 حال کے اقوال سے پیش کیجئے (اس کی مجھے حاجت نہیں ۱۲ سید احمد) میری نزدیک
 اکثر فلسفی تو ایسے باہمت اور بہادر اور دل کے قوی ہیں کہ وہ خدا کے وجود کے اعتقاد
 بڑھ کر کسی بات کو بہودہ نہیں سمجھتے۔ اور نعوذ باللہ خدا کو خود انسان کے وہم و خیال کا
 پیدا کیا ہوا کہتے ہیں۔ ہاں بعض اُس کے وجود کے قائل ہیں یا یوں کہتے کہ منکر نہیں ہیں
 مگر وہ بھی کس خدا کے قائل ہیں اُس خدا کے نہیں جو ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور محمد
 صلعم کا خدا ہے بلکہ اُس خدا کے جو ڈارون اور میکمل کا خدا ہے جس کا نام اُن کی زبان میں فرسٹ کاز
 اور جی مین علت العلل ہے و این خدا بچوے ہی ارزد و بکار مانی آید۔ اُن کے خدا نے نہ کسی چیز کو
 اپنے ارادے اور مرضی سے پیدا کیا اور نہ کر سکتا ہے۔ نہ کسی چیز میں تصرف کیا نہ کر سکتا ہے
 نہ وہ کسی قسم کا اختیار رکھتا ہے نہ کسی چیز کو جانتا ہے نہ کسی بات کو سنتا ہے نہ قاضی الحاجتا

ہو نہ سمیع الدعوات نہ فاعل مختار ہے نہ قادر علی الاطلاق۔ ہاں اس سے انکار نہیں کہ وہ ایک کستی ہو جس سے کوئی غیر معلوم مادہ بلا اُسکے اختیار اور بغیر اُسکی مرضی کے اور بغیر تقدم زمانہ کے ظاہر یا پیدا ہو گیا اور اس سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا اور تیسرے سے چوتھا اور علم جوامواد پیدا ہوتے ہوتے مادی کائنات کا طور ہوا اور ایک ناکامل حالت سے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے لاکھوں کروڑوں برسوں کے تغیرات اور تنازعات کے بعد یہ دُنیا بنی اور جو کچھ اب ہم دیکھتے ہیں اُسکا اس طور پر طور تدریجی عمل میں آیا۔ ولکن لیس فیہما مایدل علی الاختیار بل کلہ عن الاضطراب۔ پس اگر یہ مسئلہ نیچر کا مان لیا جائے اور یہ لازماً ف نیچر تسلیم کر لئے جاوین تو فرمائیے کہ وہ خدا جو خالق اور صانع قادر اور مرید سمیع علیم مصور اور حکیم اور کیا کیا مانا جاتا ہے کمان باقی رہتا ہے اور جب تک کوئی ڈارون کا ہنجیال اور میکمل کا ہصفیہ نہ بنادے کیونکر وہ دل کا مضبوط اور دانشمند کہا جاسکتا ہے۔ رہا اُنکا ہنجیال اور ہصفیہ ہونا۔ اسکی کسی اور کو خواہش ہو تو ہو مگر مجھے تو نہ اُسکی خواہش ہے اور نہ طاقت (شاباش۔ شاباش۔ ۱۲ سید احمد) میرا بودا دل اور ضعیف دماغ تو اپنے اولڈ (پُرلے) خدا کے چھوڑنے اور ساری صفات سے اُسے خالی کر کے صرف فرسٹ کاز (علہ العلی) بننے سے بہت گھبراتا اور لرزتا ہے (شاباش۔ شاباش۔ ۱۲ سید احمد) میں تو اپنی نادانی اور بزدلی کو اپنے حق میں ایسے حکیموں کی دانائی اور جوانمردی سے بہت زیادہ مفید سمجھتا ہوں۔ لان البلاہۃ اونی الی الخلاص من فطانتہ بتراء والعمی اقرب الی السلاۃ من بصیرۃ حواکلا۔

اب میں اس خط کو تمام کرتا ہوں اسلئے کہ جو دلچسپ مضمون آپ نے چھیڑا ہے

لے اور انہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اختیار پر دلالت کرتی ہو بلکہ وہ سب اضطراری ہیں۔
 ۴ ہم اُن کی ان سب باتوں کی غلطی نیچر سے ثابت کرنے کو موجود ہیں اور نیچر ہی سے اُس خدا کو ثابت کرتے ہیں جو اب ہمیں اور محمدؐ کا خدا ہے ۱۲ سید احمد۔

جواب از طرف سرسید احمد خان

کرمی مہدی

آپ کا نہایت طولانی خط نہایت دلچسپ فصیح و زبردست۔ دلکش مملو از قوت ایمانی و مزوج از فطرت ربانی پہنچا۔ خوبی تحریر و فصاحت بیان جیسا کہ آپ کا خاصہ تسلیم کیا گیا ہے آپ کی ہر تحریر میں پایا جاتا ہے خواہ وہ میرے نام کا خط ہو خواہ لکچر اشاعت اسلام پر خواہ اور کوئی لکچر۔ مگر معاف کیجئے اتنا ضرور کہوں گا کہ فراسی تفسیق نظر میں رہ جاتی ہے۔ و عندی ہذا دابکہ۔

بات یہ ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ کوئی دوست اور صاحب سمجھ ایسا ہو جو میری تفسیر پر متوجہ ہو اور اُس کی غلطیوں سے مجھے آگاہ کرے۔ اور شاید آپ کو یقین ہو گا کہ اگر وہ آگاہی آپ سے مجھ کو حاصل ہو تو اُس سے زیادہ خوشی مجھے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مگر جس طرح پر آپ نے یہ خط لکھا ہے یا آئندہ نسبت کسی مقام تفسیر کے کچھ لکھیں وہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو داب آپ کا میرے خیال میں ہے وہ مجھ کو اُس طے لیا و یگا کہ پوری غور نہیں کی اور اصل تاہنیں سمجھی۔ فرع ہمیشہ متفرع ہوتے ہیں کسی اصول پر اور اس لئے فرع پر بحث مفید نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اصل جس پر وہ فرع متفرع ہے صحیح یا غلط نہ قرار پاوے۔ اگر وہ اصل صحیح ٹھہرے تو ضرور ہے کہ فرع اُس کے تابع قرار دیئے جائیں نہ اور سخت اصل وہی دلیل قاطع اور برہان قطعی اُس امر کی صحت کی ہوگی جو بات کہ بلحاظ تابع ہونے اُس فرع کے اپنی اصل سے قرار دی گئی ہے۔

مثلاً امام شافعیؒ کے نزدیک حرمت مصاہرت بدون ازدواج شرعی کے نہیں ہو سکتی اب اس پر یہ امر متفرع ہے کہ اگر کسی کے باپ کی کسی عورت سے آشنائی ہو اور کتنی ہی مدت رہی ہو یا اُس سے نکاح کر سکتا ہے۔ یا خود کسی شخص نے کسی

عورت سے آشنائی رکھی پھر اُسکی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس فرع کی بہت عیوب اور خرابیاں بیان ہو سکتی ہیں لیکن جب تک وہ اصل غلطی نہ ٹھہرے فرع کے نقصان و عیوب بیان کرنے سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ بلکہ صحت اصل دلیل قاطع صحت فرع کی ہے وہ بحال خود باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ اصل باطل نہ ہو۔

مشکل یہ ہے کہ ہم میں اور تم میں یہ امر طے نہیں ہوئے کہ اصول تفسیر کیا ہیں یا کیا ہونے چاہئیں جب وہ اصول قرار پا جاوین اُس وقت کسی خاص آیت پر بحث ہو سکتی ہے۔ اور بغیر اس کے یہ کہنا کہ یہ تفسیر نہ محاورہ عرب کے مطابق ہے نہ بیاق کلام کے موافق۔ بلکہ جو اسلام کا منشاء اور قرآن کا مقصد اور پیغمبر کی ہدایت کی اصل غرض ہے اُن سب کے برخلاف ہے۔ کچھ مؤثر نہیں، اس طرح اوٹ پٹانگ بات کہہ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔

میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے اور آپ سے مکاتبات ہوں صرف متعلق تفسیر اور وہ بطور رسالہ کے جمع کئے جاوین اور اُسکا نام **مکاتبات الخلال فی اصول تفسیر و علوم القرآن** رکھا جاوے۔ شروع ان مکاتبات کی اس طرح پر ہو کہ میں آپ کی خدمت میں ہر ایک اصول تفسیر کو وقتاً فوقتاً بھیجوں۔ اگر وہ اصول آپ کے نزدیک صحیح ہو تو آپ اُسپر لکھ دیں کہ یہ اصول صحیح ہی ہیں۔ وہ ہم میں اور آپ میں اصول مسئلہ ہو گا خواہ وہ اصول ہم دونوں نے ملحوظ مذہب آبائی تسلیم کیا ہو خواہ از روئے تحقیق کے۔

اور جس اصول کو آپ غلط تصور کریں اُسکی تردید کر دیں۔ بعد تحریرات میں امر اُسکی نسبت ہو جائے۔ یا تو آپ اُسکو تسلیم کر لیں گے تو وہ اصول مسئلہ فریقین ہو جائیگا اور یا آپ کی تردید کو میں تسلیم کر لوں گا تو اُسپر کوئی تفریع معانی قرآن میں نکجا دیگی یا ہم دونوں میں اختلاف باقی رہیگا اس صورت میں وہ اصول آپ کے مقابلہ میں حجت نہوگا۔

جب یہ سب اصول اس طرح پر طے ہو جاویں اُس وقت میں آپ کو اجازت دوں گا کہ اب میری تفسیر کے جس مقام کو آپ غلط سمجھیں اُس پر تحریر فرما دیں۔ مگر جب تک اس طرحی اول اصول نہ قرار پالیں اعتراضات و تحریرات و جواب و سوال محض بے سود معلوم ہوتے ہیں اور اوقات عزیز کا ضائع ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ایک رسالہ اصول تفسیر کی تحقیق میں ہماری اور آپ کی تحریرات کا جمع ہو جاوے تو کچھ شبہ نہیں کہ نہایت ہی مفید اور بکار آدر ہوگا۔ پس اگر آپ اس بات کو منظور کریں تو میں آپ کی خدمت میں ان اصولوں کو وقتاً فوقتاً بھیجنا شروع کروں بعد اسکے نسبت تفسیر کے جو تحریر ہو وہ ہو۔

آخر خط میں آپ نے لکھا ہے کہ نئے خیالات کی روشنی سے میں تباؤں گا کہ نہ خدا ہے نہ ورک آف گاؤ اور نہ ورڈ آف گاؤ بلکہ انسان ایک بندہ رقی یافتہ ہو فنا ہو جاوے گا۔ یہ مباحث تفسیر کی بحث سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے جبکہ آپ تفسیر کی صحت و عدم صحت سے بحث کرتے ہیں تو قرآن کا تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور اُس کو تسلیم کر کے اُسکے معنی کی صحت پر یا عدم صحت پر بحث رہ جاتی ہے۔ اگر خدا پر بحث کی جائے تو وہ جداگانہ بحث ہے پس آپ کا یہ خط اُس حد سے چسپاں ہے آپ نے پہلا خط لکھا ہے اور جب کا جواب میں نے لکھا خارج ہے اور جب اس طرح خارج از بحث کلام ہوتا ہے تو اُسکی نسبت تحریرات فضول معلوم ہوتی ہیں والسلام

خاکار

سید احمد

ازالہ آباد

۸ اکتوبر ۱۸۹۲ء

۱۔ اصول اول

یہ بات مسلم ہے کہ ایک خدا خالق کائنات موجود ہے۔ وہو احد صمد لم یلد ولم یولد۔ واجب الوجود وحی لا یموت۔ انلی وابدی۔ وهو عاقل العسل لجسیع المخلوقات علی ما کانت وعلی ما تكون۔

الاصول الثانی

یہ بھی مسلم ہے کہ اُنے انسانوں کی ہدایت کے لئے انبیاء ربوبہ کئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بریق و خاتم المرسلین ہیں۔

الاصول الثالث

یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَوَلَوْحِیْہِ وَاِنَّہٗ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ مَا یَنطِقُ عَنِ الْہَوٰی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِیُّ یُوحٰی۔

الاصول الرابع

یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن مجید بلفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا یا وحی کیا گیا ہے خواہ یہ تسلیم کیا جاوے کہ جبریل فرشتہ نے آنحضرت تک پہنچایا، جیسا کہ مذہب عام علماء اسلام کا ہے۔ یا ملکہ نبوت نے جو روح الامین سے تعبیر کیا گیا ہے آنحضرت کے قلب پر القا کیا ہے جیسا کہ میرا خاص مذہب ہے کما قلت ز جبریل امین قرآن بہ پنیائے فی خواہم ہمہ گفتار مشوق ست قرآن کے کمر نام اور ان دونوں صورتوں کا نتیجہ متحد ہے اور اسلئے اسیر کوئی بحث ضرور نہیں ہے۔ مگر میں ہبات کو تسلیم نہیں کرتا کہ صرف مضمون القا کیا گیا تھا اور الفاظ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنہ آنحضرت نے اپنی زبان میں جو عربی تھی

اُس مضمون کو بیان کیا ہے۔ والعجب ثم
 العجب علی ما قال الامام حجة الاسلام
 بل حجة الله في الانام الشاه ولی الله
 المهلوی فی کتابه النفیة الالهیه
 حیث قال۔ فمن ذلك (ای من التلک)
 القرآن العظیم وذلك ان الفاظ القرآن
 انما هی من اللغة العبریة التي يعرفها
 محمد صلی الله علیه وسلم وتخیلها
 والمعانی فایضه من الغیب تعلیما له
 صلی الله علیه وسلم تدلیا الی الخلق
 فصار کلاما الهیاما فصار لان
 ارادة الخیر بالناس امدت فی
 خیاله علیه السلام ففی التي جمعت
 الالفاظ ونظمها ثم امد فی هذا
 النظم فالبس لباسا حکما کیا للجموت
 فصار بذلك تدلیا الهیاء وسمی کلاما لله
 (تفهیمات الهیة صفحہ ۱۵)
 اللهم الا ان یقال هذا بیان تدلیات
 وهو رحمة الله علیه ادرج القرآن
 من حیث القام المعانی تحت
 التدلیات۔

اور نہایت تعجب ہو کہ حجۃ الاسلام وحجۃ اللہ علی
 الانام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی
 کتاب تفہیمات الہیہ میں فرمایا ہو کہ منجملہ انکے
 (یعنی تدلیات کے) قرآن عظیم ہو اور یہ اسلئے
 کہ قرآن مجید کے الفاظ عربی زبان کے ہیں
 جنکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے
 اور خیال کر سکتے تھے اور معانی کا فیضان
 آپ کی تعلیم کے لئے غیب سے ہوا ہے جو تدلی
 الی الخلق ہو تو اب اُسکے کلام الہی ہونے کی
 کیا وجہ ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ ارادہ الہی جو
 نوع انسان کی بہتری کا خواہاں تھا اسے
 آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خیال میں
 مردوی اور اسے ان الفاظ قرآنی کو جمع کیا
 اور ترتیب دیا اور پھر اس نظم میں مردوی اور
 اسکو ایک ایسا لباس پہنا دیا جو جبروت سے
 مشابہت رکھتا تھا اور اسلئے وہ تدلی الہی ہوا
 اور کلام اللہ اسکا نام رکھا گیا تفہیمات الہیہ صفحہ ۱۵۔
 مگر یہ کہ کہا جاوے کہ یہ تدلیات کا بیان ہر اور حضرت
 مصنف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو بحیثیت معانی
 القا ہونے کے تدلیات کے تحت میں داخل
 کیا ہے۔

مگر یہ قول شاہ صاحب کا عقل اور نفس الامر دونوں کے مخالف ہے خود
قرآن مجید میں ہے کہ ^۱وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ه
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (سورۃ شمعہ آیت ۱۹۴-۱۹۶)
دوسری جگہ فرمایا ہے ^۲إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورۃ شمعہ آیت ۳)
اس سطر ظاہر ہے کہ نزول قرآن قلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں ہوا تھا نہ یہ کہ صرف
معنی القا ہوئے تھے اور الفاظ جسنے وہ معنی تعبیر کئے گئے ہیں آنحضرت کے تھے۔

نفس الامر کسلسلے برخلاف ہو کہ خود تم اپنے نفس پر غور کرو کہ کوئی مضمون دین
مجرد عن الفاظ آہی نہیں سکتا اور نہ القا ہو سکتا ہے۔ تخیل یا تصور کسی مضمون کا
مستلزم اُن الفاظ کے تخیل یا تصور کا ہے جنکا وہ مضمون مدلول ہے مضمون کا
الفاظ سے مجرد ہونا محالات عقلی سے ہے اور اس لئے قرآن مجید بلفظ آنحضرت کے
قلب پر القا ہوا تھا اور وہی الفاظ اور اُسی نظم سے حسب طرح القا ہوئے تھے آنحضرت نے
لوگوں کو پڑھ سنا ہے۔

الاصول الخامس

قرآن مجید بالکل سچ ہے کوئی بات اُسمین غلط یا خلاف واقع مندرج نہیں ہے
خود قرآن میں ہے ^۱وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (سورۃ فصلت آلہ سبحۃ آیت ۴۱) اور حکایت
کسی قول کا نقل کرنا صرف بغرض بیان یا بغرض تردید یا لوگوں کے اعتقادات کو
جو منافی مقصد قرآن کے نہیں ہیں بلا بحث اُنکی اصلیت اور واقفیت کے تسلیم کر کے

۱۔ اور بیشک یہ قرآن جان کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے۔ اسے جبریل نے اتارا ہے تیرے دل پر تاکہ تو
دُروالوں میں سے ہو جاوے فصیح عربی زبان میں۔ ۲۔ چنے اس قرآن کو زبان عربی نازل کیا ہے
تاکہ تم سمجھو۔ ۳۔ اور یہ ایک زبردست کتاب جہنم جوٹ کو دخل نہیں ہو سکتا نہ اُنکے سامنے سے اُٹھ
نہ اُنکے پیچھے سے اُنکی اتاری ہوئی ہے جو حکمت والا قابل تعریف ہے۔

اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ والجببہم
 العجب علی ما قال الامام حجة الاسلام
 بل حجة الله في الانام الشاه ولی الله
 المهلوی فی کتابہ التفہیمات الالہیہ
 حیث قال۔ فمن ذلك (ای من التلک)
 القرآن العظیم وذلك ان الفاظ القرآن
 انما هي من اللغة العبرية التي تعرفها
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتخیلها
 والمعاني فایضاً من الغیب تعلیماً له
 صلی اللہ علیہ وسلم تدلیاً الى الخلق
 بقدر صار كلاماً الہیاً انما صار لان
 ارادة الخیر بالذات اس امدت فی
 خیالہ علیہ السلام فہی التي جمعت
 الالفاظ ونظمتها ثم امدت فی هذا
 النظم فالبس لباساً محاکماً للعبود
 فصار بذلك تدلیاً الہیاً وسمی كلاماً للہ
 (تفہیمات الہیہ صفحہ ۸۵)
 اللهم لا ان یقال هذا بیاں تدلیاً
 وهو حجة الله علیہ ادرجہ القرآن
 من حیث القام المعانی تحت
 التدلیات۔

اور نہایت تعجب ہو کہ حجۃ الاسلام و حجۃ اللہ علی
 الانام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی
 کتاب تفہیمات الہیہ میں فرمایا ہو کہ بخلہ اس کے
 (یعنی تدریات کے) قرآن عظیم ہو اور یہ اس کے
 کہ قرآن مجید کے الفاظ عربی زبان کے ہیں
 جنکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے
 اور خیال کر سکتے تھے اور معانی کا فیضان
 آپ کی تعلیم کے لئے غیب سے ہوا ہے جو تدلی
 الی الخلق ہو تو اب اس کے کلام الہی ہونے کی
 کیا وجہ ہو اسکی وجہ یہ ہے کہ ارادہ الہی جو
 نوع انسان کی بہتری کا خواہاں تھا اسے
 آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خیال میں
 مردوی اور اسے ان الفاظ قرآنی کو جمع کیا
 اور ترتیب دیا اور پھر اس نظم میں مردوی اور
 اسکو ایک ایسا لباس پہنا دیا جو جبروت سے
 مشابہت رکھتا تھا اور اس کے وہ تدلی الہی ہوا
 اور کلام اللہ کا نام رکھا گیا تفہیمات الہیہ صفحہ ۸۵۔
 مگر یہ کہ کہا جاوے کہ یہ تدریات کا بیان ہو اور حضرت
 مصنف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو بحیثیت معانی
 القا ہونے کے تدریات کے تحت میں داخل
 کیا ہے۔

مگر یہ قول شاہ صاحب کا عقل اور نفس الامر دونوں کے مخالف ہے خود قرآن مجید میں ہے کہ **وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قُلُوبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ** (سورہ شہدائت ۹۲-۹۴) دوسری جگہ فرمایا ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** (سورہ یوسف ۲) اس سے ظاہر ہے کہ نزول قرآن قلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں ہوا تھا نہ یہ کہ صرف معنی القا ہوئے تھے اور الفاظ جتنے وہ معنی تعبیر کئے گئے ہیں آنحضرت کے تھے۔

نفس الامر اسلئے برخلاف ہو کہ خود تم اپنے نفس پر غور کرو کہ کوئی مضمون دین مجہد عن الا لفاظ آہی نہیں سکتا اور نہ القا ہو سکتا ہے۔ تخیل یا تصور کسی مضمون کا مستلزم ان الفاظ کے تخیل یا تصور کا ہے جبکہ وہ مضمون مدلول ہے مضمون کا الفاظ سے مجرہ ہونا محالات عقلی سے ہے اور اس لئے قرآن مجید بلفظ آنحضرت کے قلب پر القا ہوا تھا اور وہی الفاظ اور اسی نظم سے حسب طرح القا ہوئے تھے آنحضرت کے لوگوں کو پڑھ سنا ہے۔

الاصول الخماس

قرآن مجید بالکل سچ ہے کوئی بات اُسی میں غلط یا خلاف واقع مندرج نہیں ہے خود قرآن میں ہے کہ **وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ** (سورہ فصلت ۴۱) اور حکایت کسی قول کا نقل کرنا صرف بغرض بیان یا بغرض تردید یا لوگوں کے اعتقادات کو جو منافی مقصد قرآن کے نہیں ہیں بلا بحث اُکلی اصلیت اور واقعیت کے تسلیم کر کے

۱۔ اور بیشک یہ قرآن جان کے پروردگار کا اتارا ہوا ہے۔ اسے جبریل نے اتارا ہے تیرے دل پر تاکہ تو در والوں میں سے ہو جاوے فصیح عربی زبان میں۔ ۲۔ چنانچہ اس قرآن کو زبان عربی نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ۳۔ اور یہ ایک زبردست کتاب حسین جوٹ کو دخل نہیں ہو سکتا نہ اُسکے سامنے سے نہ اُسکے پیچھے اُسکی اتاری ہوئی ہے جو حکمت والا قابل تعریف ہے۔

اُنپر استدلال کرنا یا بطور حجت الزامی کے پیش کرنا یا امور ظاہر الوقوع کو انکی ظاہری حالت پر بلا انکی اصلی ملیت پر بحث کے بیان کرنا یا کلام غیر مقصود بالذات کا اثنا۔ کلام میں آنا قرآن مجید کی صداقت کی منافی نہیں ہے۔

الاصول السادس

صفات ثبوتی اور سلبی ذات باری کے جس قدر قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں سب سچ اور درست ہیں مگر اُن صفات کی ماہیت کا ان میں حیثیت سے جاننا مافوق عقل انسانی ہے اسلئے وہ صفات جس کیفیت یا جس حیثیت سے ہمارے ذہن میں ہیں اور جن کو ہم نے ممکنات سے اخذ کیا ہے بعینہ و بحیثیت ذات باری پر واجب الوجود ہر مسوب نہیں کر سکتے اور صرف یہ کہتے ہیں کہ اُن صفات کے جو معنی مصدری ہیں وہ ذات باری میں موجود ہیں۔ یعنی علم۔ ایجاد۔ قدرت۔ حیات۔ الی غیر ذلک اور نیز اُن صفات کا ذات واجب الوجود یا علہ العسل میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔

الاصول السابع

صفات باری عین ذات ہیں اور وہ مثل ذات کے ازلی وابدی ہیں اور مقتضات ذات بطور صفات ہے باقی وجہ کا ان وبائی شان یکون۔ علمائے متکلمین کا یہ کہنا ہے کہ صفات باری نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات۔ مگر فلاسفہ الہیین عین ذات سمجھتے ہیں اور اسلئے انکا طوطو مقتضائے ذات قرار دیتے ہیں مگر یہ سب نزاع لفظی ہے اور نتیجہ واحد ہے ہاں اس میں شبہ نہیں کہ متکلمین نے جو امر اختیار کیا ہے اس کے لئے حجت صالحہ اور برہان قاطع نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعظیبات الہیہ میں فرماتے ہیں کہ ”

ان نزاع الفلاسفہ والمتکلمین	فلاسفہ اور متکلمین کا یہ اختلاف کہ خداوند تعالیٰ
فی ان الله تعالى خالق بالاختیار	اختیار کے ساتھ خالق ہے یا ایجاد کے ساتھ

بالا ایجاب لیسے معارک المعنی فی شئی۔ لما کان الارادة عند الفلاسفه عین الذات کان الابداع ایجاباً۔	منوی حیثیت سے لائے محض ہے۔ کیونکہ ارادہ الہی فلاسفہ کے نزدیک جب عین ذات ہے تو اس صورت میں ابداع ضرور ایجاب ہوگا۔
---	---

الاصل الثامن

تمام صفات باری کی نامحدود اور مطلق عن القیود ہیں یَعْلَمُ مَا یَشَاءُ وَیَحْکُمُ
مَا یرید پس وہ اُن وعدوں کے کرنے کا مختار تھا جنکو اُس نے کیا ہے اور اُس
قانون فطرت کے کرنے کا بھی مختار تھا جس پر اُس نے کسی کائنات کو بنایا ہو
یا اس موجودہ کائنات کو بنایا ہے یا آئندہ اور کسی صورت میں بناوے مگر
اس وعدہ اور قانون فطرت میں جب تک کہ وہ قانون فطرت قائم ہے مختلف
محال ہے اور اگر ہو تو ذات باری کی صفات کاملہ میں نقصان لازم آتا ہے۔ اور اُن
وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قائم کرنا اُسکی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے۔
اور اُن کے ایفائے جکا خود اُس نے اپنے اختیار سے وعدہ کیا ہے اُسکی قدرت کے
مطلق عن القیود اور نامحدود ہونے کی معارض نہیں ہو سکتا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
(آیت ۱۲ و ۱۳ سورۃ المائدہ)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ
مناقی مردوں اور منافق عورتوں اور

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں
ان سے خدا نے مغفرت اور عظیم الشان
اجر کا وعدہ کیا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور
ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

وَالْكَافِرَانَا رَحْمَتُ خَالِدِينَ فِيهَا

(آیت ۶۹ سورۃ التوبہ ۹)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

جَنَّتِ نَجْوَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا (آیت ۳، سورۃ التوبہ ۹)

جَنَّتِ عَذْرَاءُ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ

عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ

مَأْتِيًا (آیت ۶۱ سورۃ مریم ۱۹)

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا

مَعْدُودَاتٍ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

عَهْدًا فَلَنْ تُخْلَفُوا اللَّهُ هَهُنَا أَمْ

تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(آیت ۴، البقرہ ۲)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ

النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ

رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ (آیت ۴۲ الاعراف)

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَتَقِفْ مِنْ رَبِّكَ

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ (آیت ۴۵ فصلت)

حَمِّ السَّجْدَةِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادَ (آیت ۱، آل عمران)

کافروں سے خدا نے دوزخ کی آگ کا

وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں سے

الہ نے جنتوں کا وعدہ کیا جس کے نیچے نہریں

بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

ہمیشہ رہنے کے باغ جتنا رحمن نے بن دیکھے

اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بیشک اُس کا

وعدہ آنے والا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر خود

تو کہہ کیا تم الہ کے یہاں عہد لیجئے ہو کہ الہ

اپنے عہد کے خلاف فکر کیا یا تم الہ کی نسبت

وہ باتیں بولتے ہو جو تم نہیں جانتے۔

اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکار کر کہیں گے کہ

جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہمارے کیا تھا

اُسکو ہم نے سچا پایا یا پس کیا تم نے بھی اپنی پروردگار

کے وعدہ کو سچا پایا وہ کہیں گے کہ ہاں۔

اور اگر وہ بات نہوتی جو تیرے رب سے

پہلے نکل چکی ہے تو انہیں فیصلہ کیا جاتا۔

بیشک الہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

الہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (آیت ۱۸)

(ضم ۳)

پس تو صبر کر بیشک خدا کا وعدہ حق ہے

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

(۷۵-۷۶- سورۃ المؤمن ۳۰)

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور تخلف وعدہ نہیں ہو سکتا اور باوجود ان وعدوں اور انکی عدم تخلف کے جا بجا اپنے تین قادر مطلق اور فعال لما یرید بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ اور عدم تخلف وعدہ اس کے قادر مطلق ہونے اور اسکی صفات کے مطلق عن القیود ہونے کی منافی نہیں ہے۔

یہی حال قانون فطرت کا ہے جس پر یہ کائنات بنائی گئی ہے پہلا قولی وعدہ ہے اور قانون فطرت عملی وعدہ اس قانون فطرت میں سے بہت کچھ خدا نے ہلکا بتایا ہے اور بہت کچھ انسان نے دریافت کیا ہے گو کہ انسان کو ابھی بہت کچھ دریافت نہوا ہو۔ اور کیا عجب ہے کہ بہت کچھ دریافت نہوا مگر بقدر دریافت ہوا ہے وہ بلاشبہ خدا کا عملی وعدہ ہے جس سے تخلف قولی وعدہ کی تخلف سے مساوی ہو جو کبھی نہیں ہو سکتا۔

خدا نے فرمایا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (آیت ۲۹ قمر ۵۴) پس

جس اندازہ پر خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے اس سے تخلف نہیں ہو سکتا۔

پھر خدا فرماتا ہے وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (آیت ۳۲ اعراف) پس ممکن نہیں ہے کہ جو وقت جس چیز کے لئے

لے پہنچے ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے ایک وقت مقرر ہے سو جب آج کا وقت تو ایک گھڑی کی ہی ادھر اور سویر ہوگی۔

<p>مقرر ہے وہ کی طرح ٹل سکے۔ پھر خدا فرماتا ہے فَأَقْعُو وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ (آیت ۲۹)۔</p>	<p>ای محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک طرف کاہوک اپنا منہ دین کے لئے سیدھا کر اللہ کی فطرت جیسے آدھوں کو پیدا کیا ہے (لازم پکڑ) اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں یہ سیدھا دین ہو لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔</p>
<p>دوسری جگہ فرماتا ہے لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (آیت ۶۵ یونس)</p>	<p>الوہ ۳) پس جس فطرت پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اسکی تبدیلی نہیں ہو سکتی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہے۔</p>
<p>پھر فرمایا ہے۔ وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (آیت ۶۲ احزاب ۳۳)</p>	<p>ہمارے نزدیک کلمات اللہ اور خلق اللہ دو مرادوں الفاظ ہیں جبکہ مطلب یہ ہے کہ فطرت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی سنت میں تو ہرگز تبدیلی نہ پائے گا۔</p>
<p>پس جو طریق کہ خدا نے مقرر کیا ہے اس میں تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو عام ہدایتیں نسبت قانون فطرت کے تھیں مگر خدا نے ہر کو خاص خاص قانون فطرت بھی بتائے ہیں اور فرمایا ہے کہ</p>	<p>یہ تو عام ہدایتیں نسبت قانون فطرت کے تھیں مگر خدا نے ہر کو خاص خاص قانون فطرت بھی بتائے ہیں اور فرمایا ہے کہ</p>
<p>لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَكَّسْنَا الْعِظَامَ</p>	<p>ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا پھر اسے ہمنے قرار گاہ استوار میں نطفہ بنایا پھر نطفہ کو لہو کی پھٹکی بنایا پھر مکی بوٹی بنایا پھر ہمنے بوٹی کو ہڈیاں بنایا پھر ہڈیوں کو</p>

لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
(آیت ۱۲-۱۳- المؤمنون ۲۳)
دوسری جگہ فرماتا ہے کہ- فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ
مِنْ شَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ
وَعَبْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنَقَرًا
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوًا
أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ
مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مَنْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا (آیت
الْحَجَّ ۲۲)

ایک جگہ فرماتا ہے مِنْ آيَاتِهِ
أَنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (آیت ۳۰)

الرؤم ۳۰) علاوہ ان کے اور بہت سی آیتیں اسی مضمون کی ہیں جنہیں ہم کو قانونِ فطرت
یہ بتاتا ہے کہ جوڑے سے لیے زن و مرد سے اور نطفہ کے ایک مدت میں تک
مقرر جگہ میں رہنے سے انسان پیدا ہوتا ہے پس اس قانونِ فطرت کے برخلاف

گوشت پھنپھن یا پھر اسے ہم ایک دوسری صورت
میں لائے سو بڑی برکت والا ہی اللہ جو سب سے
اچھا پیدا کرنے والا ہے۔

تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر
نطفہ سے پھر پھپھکی سے پھر بوبی سے
نقشہ بنی اور بن نقشہ بنی تاکہ ہم
تمہارے لئے بیان کریں اور محزون
میں جو ہم چاہیں ایک وقت میں تک
ٹھہرا رکھتے ہیں پھر ہم تمہیں بچہ نکالتے ہیں پھر
ہم تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کے روز کو
پہنچو اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو مر جاتے ہیں
اور کوئی تم میں سے وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک پہنچا یا
جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔

اسکی نشانوں میں سے یہ ہے کہ اسے
تمہارے لئے تمہاری جنس سے عورتیں پیدا
کین تاکہ تم ان کے پاس آرام پاؤ اور تمہارے
درمیان مہر و محبت پیدا کی اس میں بیشک
دھیان کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

یہ بتاتا ہے کہ جوڑے سے لیے زن و مرد سے اور نطفہ کے ایک مدت میں تک
مقرر جگہ میں رہنے سے انسان پیدا ہوتا ہے پس اس قانونِ فطرت کے برخلاف

لہ خطاب السورج کو مشرق سے نکالنا ہے پس تو اسکو مغرب سے نکال دے تو کاغذ پر ان رنگوں۔

اسی طرح بنیں ہو سکتا جس طرح کہ قوی وعدہ کے برخلاف بنیں ہو سکتا۔
 اور ایک نشانی انکے لئے رات ہے کہ ہم
 اُس سے (کھال کی طرح) دن کھینچتے ہیں
 پھر ناگاہ وہ تاریکی میں آجاتے ہیں اور سورج
 اپنی قرار گاہ پر چلا جاتا ہے یہ اندازہ غالب
 جاننے والے کا ہی۔ اور چاند کو چھینے منزلین
 مقرر کیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی سوکھی شاخ کو
 مانند ہو جاتا ہو نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ
 وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے
 آگے بڑھ سکتی ہے اور سب ایک ایک گھیرے
 میں تیرتے ہیں۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔ وَأَيَّاهُ الْقَمَرُ
 اللَّيْلُ نَسْتَكْمِلُهُ مِنَ النَّهَارِ فَإِذَا هُوَ
 مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ بَهِرْمُ مُسْتَقَرٌّ
 لَهُذَا لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
 وَالْقَمَرُ قَدَرُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
 كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ
 يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
 اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي
 فَلَاكٍ يَسْبَحُونَ (آیت ۳۷-۴۰ سورہ
 یس ۳۶)

پس یہ بنیں ہو سکتا کہ سورج خلاف قانون فطرت جس طرح کہ وہ چلتا ہوا دکھائی
 دیتا ہے کسی کے لئے چلنے سے ٹھہر جاوے اور چاند اپنی منزلین طے کرتا ہوا جس طرح
 ہلال ہوا تھا پھر ہلال نہ ہو نہ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج اور چاند ٹکرا جاویں نہ یہ ہو سکتا
 ہے کہ رات دن گڈ ہو جاویں۔ اور جبکہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سورج کا چلنا زمین
 حرکت سے دکھائی دیتا ہے تو اسی آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ بھی بنیں ہو سکتا
 کہ زمین حرکت کرنے سے کیسے کسی کے واسطے ٹھہر جاوے ایسا ہونا خلاف
 قانون فطرت کے ہو اور وہ ویسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی وعدہ کے برخلاف
 ہونا ناممکن ہے۔

پھر خدا نے ابراہیم کی زبان سے یہ قانون قدرت بتلایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِاللَّيْلِ
 مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَبْهَتُوا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ (آیت ۲۶۰ البقرہ ۲)

پس یہ بات غیر ممکن ہے کہ جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے سورج شرق سے طلوع
 ہو کر اسی کے ساتھ یہ بھی ناممکن ہے کہ زمین مشرق سے مغرب کی طرف اپنے
 محور پر گردش کرے اسکے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قرنی وعدہ کے
 برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

ایک جگہ ابراہیم کے قصہ میں فرمایا ہے **فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ** (ایت ۲۳ عنکبوت ۲۹)
 فأنجاه الله من النار سے ثابت ہوتا ہے کہ احراق خاصہ ناکار ہے

ایک اور جگہ تمثیل میں فرمایا ہے **فَأَصَابَهَا غَصَاوِنُهُ نَارًا فَاحْتَرَقَتْ** (ایت ۲۶۸
 البقرہ ۲) پس ان دونوں آیتوں سے مدانے حکم قانون فطرت یہ بتایا کہ آگ جلا دینا
 والی ہے پس جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے اسکے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے
 جیسے کہ قرنی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

ایک جگہ موسیٰ کے قصہ میں فرمایا ہے کہ **وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا
 آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ مُنْكَرُونَ** (ایت ۲۷ البقرہ ۲)

ایک جگہ فرمایا ہے **فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
 غَافِلِينَ** (ایت ۱۳۲-اعراف ۷)

ایک جگہ فرمایا ہے **وَقَوْمُ نُوحٍ إِذْ أَتَاهُ الرُّسُلُ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ
 سُلَالًا مِّنَ الْمَاءِ** (ایت ۳۹-فرقان ۲۵)

۱۔ پہر اس کی قوم کا عرف ہی جواب تھا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا جلا دو پس اللہ نے اسکو آگ سے نجات دی
 ۲۔ پھر اس باغ پر جمولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ اسکو جلا دے۔ ۳۔ اللہ اور جب چھ تہائے سبب دیا کہ
 چیرا اور تمہیں بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ۴۔ پھر چھ ان کو حدیث میں
 حرق کر دیا اسلئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے غافل تھے ۵۔ اللہ اور نوح کی
 قوم سلا جب رسولوں کو جھٹلایا چھ انکو حرق کر دیا اور لوگوں کے لئے انکو ایک نشان بنایا۔

فی التفہیمات الالہیۃ ولم
 یدکر للہ سبحانہ شیئاً من
 المعجزات فی کتابہ ولم یشیر الیہا قط
 تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ
 اپنے کلام میں معجزات کا کچھ ذکر نہیں کیا
 اور نہ اُنکی طرف اشارہ کیا۔

مگر شاہ صاحب کے اس قول سے یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ اُنکی مراد اس نفی سے
 کیا ہے آیا اُنکا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید میں کسی نبی کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے
 یا صرف آنحضرت صلی علیہ وسلم کے کسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے۔ مگر ہم تنزیلاً قبول کرتے ہیں کہ اُنکا
 مطلب صرف آنحضرت صلی علیہ وسلم کے کسی معجزہ کا ذکر نہ ہونے سے ہے۔ مگر ہم کو دیکھنا چاہئے
 کہ اُنکا قول نسبت معجزات کے کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ۔

فاللہ سبحانہ احدی محمد من
 الصفات فی مرتبۃ واحدۃ وظا
 واحد ومقرون بالصفات فی
 مرتبۃ اخری والحاظ اخری علی
 ہذا القیاس ان مواطن نفس
 الہ مرتفا و تہ منها مواطن
 الاسباب وفیہ العلة والمعلول
 فقط والسبب والمسبب فحسب
 ومن المتحقق عندنا انه لم یرک
 الاسباب قط ولن یرک ولن
 تجد لسنت اللہ تبدیلاً واما
 المعجزات والکرامات امواسابیۃ
 غلب علیہا السبوغ فبانیت سبغ
 پس خداوند تعالیٰ ایک مرتبہ میں اور باعتبار
 ایک لحاظ کے صفات سے مجرود ہے۔ اور
 دوسری مرتبہ میں اور باعتبار دوسرے
 لحاظ کے وہ صفات کے ساتھ متصف ہے
 اس طرح نفس الامر کے مختلف مراتب ہیں۔
 منجملہ اُنکے اسباب کا مرتبہ ہے جمیع علت
 و معلول صرف اور سبب اور مسبب محض ہے
 اور ہمارے نزدیک یہ امر متحقق ہے
 کہ اُسے اسباب کو کبھی ترک نہیں کیا
 اور وہ ہرگز ایسا نہیں کرتا ہے۔
 "اور تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ پاؤ گے"
 اور معجزات اور کرامات بھی اسبابی امور ہیں
 جن پر سبوغ غالب ہو گیا ہے اسلئے وہ دوسرے

یعنی جو وحی اگر تشریف اطلاق اور الیہ اشارت میں دیکھا جاوے تو وہ صفات سے مجرود ہو گا جسکو اہل وحدۃ الوجود مرتبہ احدیت کہتے ہیں اور اس سے بہت ترین مراتب میں وہ اعلیٰ

الاسبابیات (تفہیم الہدیہ صفحہ ۵۲) اسبابیات سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔

پس شاہ صاحب **المعجزات** کو سبب باسباب سمجھتے ہیں اور اس قول پر معجزات کا وقوع قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور ہکوا اسمین کچھ بحث نہیں ہے بحث اسمین ہے جبکہ معجزات کو **ما فوق الفطرت** قرار دیا جاوے جسکو انگریزی میں سپرنچل کہتے ہیں اور اُس سے انکار کرتے ہیں اور اُنکا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے کہ قولی وعدہ کا ایفا نہ ہونا۔ اور علانیہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے امر کے واقع ہونکا ثبوت نہیں ہے جو **ما فوق الفطرت** ہو اور جسکو قم معجزہ قرار دیتے ہو اور اگر بغیر مثال خدا کی قدرت کے حوالہ پر اسکو تسلیم بھی کریں تو وہ ایک بے فائدہ امر ہوگا جو نہ ثبوت کسی امر کا ہے اور نہ مسکت للمخضم۔

بیشک ہمارے بعض اخوان کو اسپر غصہ آویگا اور قرآن مجید میں سے بعض امور کو معجزہ قرار دیکر اور اُنکو **ما فوق الفطرت** سمجھکر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ قرآن مجید میں معجزات **ما فوق الفطرت** موجود ہیں۔

ہم اُنکے اس قول کو نہایت ٹھنڈے دل سے منین گے اور عرض کریں گے کہ جو آیت قرآن مجید کی آپ پیش کرتے ہیں اور اُس سے معجزات **ما فوق الفطرت** استدلال فرماتے ہیں آیا اُسکے کوئی دوسرے معنی بھی ایسے ہیں جو موافق زبان اور کلام عرب کے اور موافق محاورات اور استعمالات اور استعارات قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں اگر نہ ہو سکتے ہوں تو ہم قبول کریں گے کہ ہمارا یہ اصول غلط ہے اور اگر ہو سکتے ہوں تو ہم نہایت ادب سے عرض کریں گے کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید میں معجزات **ما فوق الفطرت** موجود ہیں۔ اگر وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں مفسرین کے اقوال پیش کریں یا یہ کہیں کہ تیرہ سو برس سے کسی نے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین یا علماء مجتہدین و مفسرین نے یہ معنی نہیں کئے

بلکہ خدا بھی یہ معنی نہیں سمجھا جو تم کہتے ہو تو ہم ادبے عرض کریں گے کہ اس دلیل سے ہکو
 معاف رکھئے اور صرف یہ بتائیے کہ قرآن مجید کے الفاظ سے اور اُن محاورات اور
 استعارات سے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ معنی جو ہم نے بیان کئے صحیح ہوتے ہیں
 یا نہیں۔ غرض کہ جب تک وہ ہم کو یہ ثابت نہ کریں کہ اُس آیت کے جو اُنہوں نے پیش
 کی ہے اور کوئی معنی بجز اُس کے جو وہ بیان کرتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے اور وہ آیت
ما فوق الفطرت ہونے پر نص صریح ہے اُس وقت تک ہم اُسکا ما فوق الفطرت ہونا
 تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن کسی آیت کے کوئی معنی بیان کرنا اور اُسکی صحت کے لئے خدا کے
 قادر مطلق ہونے پر حوالہ کرنا صحیح نہوگا کیونکہ ہمارے نزدیک خدا بموجب اُنچے وعدہ کے
 سب کام اُس قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے جو اس نے بنایا ہے۔

نفس انسانی اور اُسکی قوتوں کی ماہیت
 اور اموات کے بعد حشر اجساد وغیرہ
 جو حالات پیش آنے والے ہیں اور یہ کہ
 رُفدِ آخرت کیسا ہے اور جنت اور دوزخ
 کی کیا حقیقت ہے اور ان کے ثواب
 و عذاب کیسے ہیں یہ باتیں انسانی
 فہم سے خارج ہیں کیونکہ یہ ایسی باتیں
 ہیں جنکو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے
 سنا اور نہ کسی قلب میں انکا خیال گذرا
 اسلئے خداوند تعالیٰ نے اُنکو ایسی مثالوں کے
 ساتھ بیان کیا ہے جو انسان کے قابل تفہیم
 ہیں جنت کی نعمتیں افضلترین و مرغوباً اور دوزخ

واما ماہیۃ نفس الانسان والقوۃ
 المودعۃ فیہا وما یکون لہا بعد
 الموت من حشر الاجساد وغیرہا
 وکیف یکون یوم الآخرۃ وما
 حقیقۃ الجنۃ والحدیۃ وما کیفۃ
 نعيمہا وعقابہا فکلہا خارجۃ
 عن فہم الانسان لانہا مالا عین
 رایت ولا اذن سمعت ولا خطر
 علی قلب بشر ولہذا یسمی انہ
 جل شانہ بینہا بمثال یتوفہم
 الانسان و بین نعيمہا علی افضل
 ما یرغب بہ الانسان وعقابہا

علی اکبر ما یدھش بہ فکلمہ
لیست بخارجہ عن فانوز الفطرۃ
بل کلمہا امثال واستعارات
لاحوالہا ونعیمہا وعقابہا
لکی فیخیل ہما الا انسان نوع فخیل
ما فیہ وما بعد الموت وما نعیمہا
وما عقابہا وھذا سیاق الکلام
المجید فی ضرب الامثال فی امور
شقی لتفہیم الانسان وتوضیح
البیان بقدر الامکان ولا یخفی
ھذا علی من قراء القرآن کلاماً
فقد بر۔

ھذا قولی فی القطرة التي قدرھا
الله سبحانه تعالیٰ لکننا لاخذ صفات
الباریٰ بحمد بل نقول ان یشاء ید۔
السموات والارض وما بینہما لاجل
اجل لہا ویات باخرون علیٰ فطرت
یشاء کما قال الله تعالیٰ ولله ما فی
السموات وما فی الارض وكفی بالله وکلاً
ان یشاء یدھبکم لہا الناس فلیات باخرون
وکذا الله علیٰ ذلک قدير (آیہ ۱۳۲ نساء)

عذاب ہوں کہ ترین تکلیفات سے تعبیر کیا گیا،
اور یہ تمام باتیں قانون فطرت سے خارج نہیں
ہیں بلکہ وہ تمام امثال واستعارات حجت
و دوزخ کے عذاب و ثواب کے لئے اختیار
کئے گئے ہیں تاکہ انسان کسی حد تک انکا تصور
کر سکے اور خیال کر سکے کہ موت کے بعد کیا ہوئے والا
اور بہشت و دوزخ کی نعمتیں و تکلیفات کیسی ہیں
اور مختلف امور کیلئے امثال بیان کرنے میں
قرآن مجید کا یہی سیاق ہے جیسا کہ ان لوگو کو
معلوم ہے جو قرآن شریف کو تدبر اور اعمال
نظر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔

فطرت کی نسبت جسکو خداوند تعالیٰ نے
مقرر فرمایا ہے میرا یہ قول ہے لیکن ہم
صفات باری کے لئے کوئی خاص مقرر نہیں
کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ چاہے کہ ایسی
دشمن کے بعد جو اسے مقرر کی ہے تمام زمین و
آسمان اور دنیا و ما فیہا کو فنا کر کے نئی دنیا اور
نئی چیزوں کو جس فطرت پر چاہے پیدا کر دے
جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کچھ آسمانوں
اور زمین میں ہے وہ الہ کا ہے وہ وہ کائنات کے

اس کو اس قدر قدرت ہے۔
اور دوسری چیز یہ کہ اس کو اس قدر قدرت ہے۔
اور دوسری چیز یہ کہ اس کو اس قدر قدرت ہے۔

الاصول العاشر

قرآن مجید بقدر نازل ہوا ہے تمامہ موجود ہے نہ اُس میں سے ایک حرف کم ہوا ہے

نہ زیادہ ہوا ہے وواترت علیہ جیل
بعد جیل فی قرن بعد قرن الی
زماننا هذا وقال الله تعالى اِنَّا
نَخْرُجُ لَكَ الْذِّكْرُ وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ
(آیت ۹۔ الحج ۱۵)

اور یہ بات سلا بعد سلا اور قرنا بعد قرن
ہمارے زمانہ تک بطور تواتر کے نقل گئی
ہو اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ہی نے
قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اسکی
حفاظت کرنے والے ہیں۔

الاصول الحادی عشر

ہر ایک سورہ کی آیات کی ترتیب میرے نزدیک منصوص ہے۔

اذا انزلت الايات اشار رسول الله
صلعم انهما من سورة كذا البعد
آيته كذا وحفظها الحافظ في
عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم على هذا الترتيب ولم يرزل
الصحابه والتابعون ومن
بعدهم يقرءون القرآن على هذا
فثبت ترتيب الايات على هذا
المنوال من التواتر جلا بعد
جیل وقرنا بعد قرن الزماننا هذا

جس وقت آیتیں نازل ہوتی تھیں قرآن
صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے کہ یہ آیتیں
فلان سورۃ اور فلان آیت کے بعد کی ہیں اور
آپ ہی کے زمانہ میں حفاظ اکو اسی ترتیب کے
مطابق حفظ کر لیا تھا اور نیز صحابہ و تابعین
اور تبع تابعین اسی ترتیب کے مطابق ہمیشہ
پڑھتے رہے پس قرآن مجید کی آیات کی ترتیب
تواتر سے ثابت ہے جو سلا بعد سلا اور
قرنا بعد قرن ہمارے زمانہ تک ہوتا چلا آیا ہے

اور یہی قول شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے جہاں فوز الکبیر میں انہوں نے فرمایا ہے کہ
”در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سورتے علیحدہ محفوظ و مضبوط بود۔“

الاصول الثانی عشر

قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے یعنی اسکی کوئی آیت کسی دوسری آیت کے

منسوخ نہیں ہوئی۔ و لیس فی القرآن
نوع من الاشارة على هذا واما آية
ما ننسخ من آية او ننسخها من غير
منها او مثلها متعلقة بشيء لم يقبل
الاسلام لا بايات القرآن ولا شك
ان اهل الكتاب من اليهود و
النصارى و المشرکین لا يودون
من احكام الاسلام ما خالف شرعهم
فذكر سبحانه تعالى اولاً و قال
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب
ولا المشرکین ان ينزل عليكم
من خیر من ربکم والله یختص
برحمته من یشاء والله ذو الفضل
العظیم ثم قال ما ننسخ من آية
او ننسخها من غير منها او مثلها
الم تعلم ان الله على کل شیء قدير
(آیت ۹۹-۱۰۰ البقرة ۲) فظاهر
ان النسخ المذكور في الآية المذكورة
متعلق بشرايع ما قبل الاسلام

اسکی طے کر قرآن مجید میں کسی قسم کا اشارہ
نہیں ہے اور آیت ما ننسخ من آية او ننسخها
فات بخیر منها او مثلها "قرآن مجید کی
آیات سے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ ان شریعتوں
سے متعلق ہے جو اسلام سے پیشتر تھیں۔ آئین
شبه نہیں ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین
اسلام کے ان احکام کو پسند نہیں کرتے
تھے جو انکی شریعتوں کے مخالف تھے۔ پس
اول خداوند تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ "اہل کتاب
اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے
کہ تم پر خدا کی طرف سے کوئی بھلی بات نازل ہو
لیکن اگر وہ چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص
کر رہے اور اگر وہ بڑے فضل والا ہے جو
آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو
اُس سے بہتر یا اسی کی مانند اور دوسری آیت
پہنچا دیتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ اگر وہ خیر
قادر ہے۔ پس ظاہر ہے کہ نسخ جو آیت میں
مذکور ہے آیات قرآن شریف سے متعلق نہیں
بلکہ ان شریعتوں سے متعلق ہے جو اسلام سے پیشتر تھیں

<p>لا بایات القرآن ولا دلیل علی ان المراد بلفظ الایة فی قوله وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ (آیت ۱۳) الفصل ۶) آیات القرآن ولا دلیل علی ان قوله یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب (آیت ۳۹-۴۰ الرعد ۱۳) متعلق بمسح آیات القرآن۔ فتدبر۔</p>	<p>اس امر کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ”اذا بدلنا آیة مکان آیة“ میں لفظ آیة سے قرآن مجید کی آیت مراد ہے۔ اور نہ اس امر کی کوئی دلیل ہے کہ یمحو ما یشاء ویثبت وعندہ امر الکتب نسخ آیات قرآن مجید سے متعلق ہے۔</p>
---	---

الاصول الثانی عشر

قرآن مجید دفعہ واحدہ نازل نہیں ہوا ہے بلکہ نجما نجما نازل ہوا ہے۔

<p>قال الله تعالى وقرآننا فرقناه لتقرأ علی الناس علی مکث ومنزلناه تنزیلاً (آیت ۱۰۰ بنی اسرائیل ۱۰۰)</p>	<p>خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو بتفریق نازل کیا تاکہ ٹھہر ٹھہر کر اُسے لوگوں کے سامنے پڑھے اور ہم نے اسے بتدریج نازل کیا۔</p>
<p>وقتاً فوقتاً واقعات کے پیش آنے سے روح القدس یعنی ملکہ نبوت کو ابغاث ہوا اور اسکے سبب وحی نازل ہوئی پس وہ مختلف اوقات کے کلام کا مجموعہ ہی جو خدا نے وقتاً فوقتاً بمقتضائے اس وقت کے نازل کیا ہے اور بطور ایک تصنیف کی ہوئی کتاب کے نہیں ہے جس میں اول مصنف ابواب و فصول کو تقسیم کر کے اُس کے مضامین کو ترتیب خاص سے مرتب کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فوز کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”قرآن بروش ستون بیوب و مفصل ساختہ نشدہ است تا ہر مطلبے از ان در بابے یا فصلے مذکور شود بلکہ قرآن را مانند مجموعہ مکتوبات فرض کن چنانچہ بادشاہان بر عیائے خود بجہ مقصدی حال مثال مینویسند و بعد از اسے مثال دیگر و علی ہذا القیاس تا آنکہ</p>	<p>وقتاً فوقتاً واقعات کے پیش آنے سے روح القدس یعنی ملکہ نبوت کو ابغاث ہوا اور اسکے سبب وحی نازل ہوئی پس وہ مختلف اوقات کے کلام کا مجموعہ ہی جو خدا نے وقتاً فوقتاً بمقتضائے اس وقت کے نازل کیا ہے اور بطور ایک تصنیف کی ہوئی کتاب کے نہیں ہے جس میں اول مصنف ابواب و فصول کو تقسیم کر کے اُس کے مضامین کو ترتیب خاص سے مرتب کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فوز کبیر میں لکھتے ہیں کہ ”قرآن بروش ستون بیوب و مفصل ساختہ نشدہ است تا ہر مطلبے از ان در بابے یا فصلے مذکور شود بلکہ قرآن را مانند مجموعہ مکتوبات فرض کن چنانچہ بادشاہان بر عیائے خود بجہ مقصدی حال مثال مینویسند و بعد از اسے مثال دیگر و علی ہذا القیاس تا آنکہ</p>

اشتبہ بیا ر جمع شود شخصے آن اشلہ را تدوین کند و مجموعہ مرتب از دہنیں ملک علی
الاطلاق بر پیغمبر خود صلے اللہ علیہ وسلم برائے ہدایت بندگان بحسب اقتضائے حال سورۃ
بعد سورۃ نازل فرمود و در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محفوظ و مضبوط
اما سورہات تدوین فرمودند و در زمان حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہمہ سورہات ویک مجلس
بترتیب خاص جمع نمودند و این مجموعہ مصحف سمی شد (فوز الکبیر صفحہ ۳۷)
قرآن مجید کا نجما نجما نازل ہونا اور وقتاً فوقتاً واقعات کے پیش آنے پر ملک نبوت کا
انبعاث ہونا اور وحی کا نازل ہونا ایک طبعی امر ہے۔ انسان کے دماغ میں متعدد قسم کے
علوم و فنون کا ملک موجود ہوتا ہے مگر بغیر محرک کے وہ ملک تحریک میں نہیں آتا پس
قرآن مجید کا اس سوال پر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک تصنیف کی ہوئی کتاب
نہیں ہے جسکے مضامین کو مصنف پہلے سے سوچ کر اور اپنی مرضی کے موافق کتاب مرتب
کرتا ہے۔

قرآن مجید کے اوقات مختلفہ کے کلام کے مجموعہ ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ بطرح
مختلف اوقات میں کلام کرتے ہیں اور اسوقت بمقتضائے محل اور بعض مزید تنبیہ
اشخاص کے اس کلام کے دوہرانے کی ضرورت پڑتی ہے جو کسی پہلے وقت میں کہا گیا
تھا۔ بعض مضمون کو جو مہتمم بالشان ہیں ہر دفعہ کے کلام میں بار بار قبلہ نا پڑتا ہے۔
بعض دفعہ کسی قصہ کی تلخیص کرنی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ کسی قصہ کے اسی جزو کا بیان کافی
ہوتا ہے جو اسوقت کے کلام کے لئے ضرور ہے۔ بعض دفعہ کسی قصہ کو بالا جہاں اور بعض
زیادہ تفصیل سے بیان کرنا مقتضائے کلام ہوتا ہے غرض کہ ہر ایک امر جو مختلف اوقات
میں کلام کرنے میں پیش آتا ہے وہ سب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اور یہ کافی ثبوت
اس بات کا ہے کہ قرآن ایک تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں ہے اور جبکہ اس میں صفر
کلمات وحی ہی لکھے گئے ہیں تو مبادی کلام جس سے وحی متعلق ہے اس میں شامل نہیں ہیں

اور اس سبب سے بعض مقامات قرآن مجید میں بلکہ متعدد ایسے ہیں کہ ایک مقصد بیان کرتے کرتے دوسرا مطلب بیان ہونے لگتا ہے جو ایک نیا اجنبی معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ مبادی کلام کے مندرج نہونے سے ایسا معلوم ہوتا ہے بعض دفعہ قرینہ حالیہ کسی کلام کے مقتضا پر دلالت کرتا ہے اور مستحکم بغیر اسکے کہ اپنے کلام میں اُسکی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت سمجھے اپنا کلام شروع کر دیتا ہے اور جبکہ صرف مستحکم ہی کلام بلا بیان اُس قرینہ حالیہ کے لکھا جاوے تو جو دلالت کلام کی قرینہ حالیہ سے پائی جاتی تھی وہ اس میں نہیں ہوتی اور اسلئے اُسکی تلاش یا تعین کی ضرورت پڑتی ہے اسی بنیاد پر علماء اسلام نے آیات کی شان نزول تفتیش کرنے پر توجہ کی ہے جسکی بنیاد صرف روایات ضعیف پر ہے اور اسلئے زیادہ پُر امن طریقہ یہ ہے کہ جہاں اُسکی ضرورت ہو جتنے المقدور صرف قرآن مجید کے سباق و سیاق کلام سے اور اُسکی طرز ادائے کلام سے اُسکو تلاش کیا جاوے۔ اور جو اصول کہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں انکو ہر ایسے موقع پر ملحوظ رکھا جاوے۔

الاصل الرابع عشر

موجودات عالم اور مصنوعات کائنات کی نسبت جو کچھ خدا نے قرآن مجید میں لکھا وہ سب ہو ہوا یا بحیثیت من الحیثیات مطابق واقع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اُسکا قول اُسکی مصنوعات کے مخالف ہو یا مصنوعات اُسکے قول کے مخالف ہوں۔ بعض جگہ ہم نے قول کو ورڈ آف گاڈ اور اُسکی مصنوعات کو ورک آف گاڈ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ دونوں کا متحد ہونا لازم ہے۔ اگر ورڈ ورک کے کسی حیثیت سے مطابق نہیں ہے تو ایسا ورڈ۔ ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا۔

الاصول النامعشر

باوجود اس بات کے تسلیم کر لیتے کہ قرآن مجید بلفظہ کلام خدا ہے مگر جبکہ وہ عربی ہیں اور انسان کی زبان میں نازل ہوا ہے تو اس کے معنی اس طرح پر لگائے جاویں گے جیسے کہ ایک نہایت فصیح عربی زبان میں کلام کرنے والے کے معنی لگائے جاتے ہیں اور اس طرح کہ انسان استعارہ و مجاز و کنایہ و تشبیہ و تمثیل اور دلائل ملی و افتناعی و خطابی و استقرائی و الزامی کو کام میں لاتا ہے اس طرح قرآن مجید میں بھی استعارہ و مجاز و کنایہ و تشبیہ و تمثیل اور دلائل ملی و افتناعی و خطابی و استقرائی و الزامی سب موجود ہیں۔ علاوہ اسکے ہکوائت اصول اور ان قوی و عملی و عددی و پرغور کرنا ضرور ہوتا ہے جو خود خدا کے ہیں اور اس طرز کلام اور طریق استعمال الفاظ کو دیکھنا لازم ہوتا ہے جو مخصوص قرآن مجید سے ہیں اور جس کے لئے ہکوائت ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے میں دوسری آیت سے استمداد لینی پڑتی ہے۔

ہر ایک کلام کے معنی قرار دینے میں وہ کلام کیسیکا ہو خواہ خدا کا یا انسان کا نہ ہو
ذیل باتوں کا محقق ہونا ضرور ہے۔

(۱) جس لفظ کے جو معنی قرار دیئے گئے ہیں اسکی نسبت جاننا چاہئے کہ وہ لفظ انھیں
معنوں میں وضع کیا گیا ہے۔

(۲) اس بات کا قرار دینا کہ جن معنوں میں وہ لفظ وضع کیا گیا تھا ان معنوں سے
کسی دوسرے معنوں میں مستعمل نہیں ہوا ہے۔

(۳) اگر وہ لفظ مشترک المعنی ہے تو اس بات کا قرار دینا لازم ہے کہ وہ ان مشترک
معنوں میں سے کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہماز جبکہ مرجع مختلف ہو سکتا ہو
وہ بھی الفاظ مشترک المعنی میں داخل ہیں۔

(۴) اس بات کو قرار دینا ضرور ہے کہ وہ اُن اصلی معنوں میں بولا گیا ہے جو اُس سے
تبادر ہوتے ہیں یا مجازی معنوں میں۔

(۵) اس بات کو قرار دینا کہ اُس کلام میں کوئی شے مضمر ہے یا نہیں۔

(۶) اس بات کو قرار دینا ضرور ہے کہ جن معنوں پر وہ لفظ دلالت کرتا ہے ان میں
کوئی تخصیص بھی ہے یا نہیں۔

(۷) یہ بات دیکھنی لازم ہے کہ جو معنی اُس لفظ کے قرار دیئے گئے ہیں اُس پر
کوئی عقلی معارضہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ معنی اُسکے صحیح ہونگے۔ اور یہ بات

کوئی نئی نہیں ہے بلکہ تمام علماء اسلام نے سیکڑوں مقاموں میں اسکی پیروی کی ہے۔
مثلاً خدا کے عرش پر استوی ہونے میں اُسکے ہاتھ اور منہ اور ساق ہونے میں اور
مثل اُنکے اور بہت سے لفظوں کے اصلی معنی اسلئے نہیں لئے گئے کہ دلیل عقلی اُنکے
برخلاف تھی۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اور الفاظ کے ایسے معنی جو دلیل عقلی سے محال
ہیں یا خود اُس قانون فطرت کے مخالف ہیں جو خود خدا نے بیان کیا ہے یا تجربہ کے
مخالف ہیں چھوڑ کر دوسرے معنی لئے جاویں۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں الفاظ کے معنی
معیّن و مستعمل تھے اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ وہی معنی ہوا تو اتر ہم تک پہنچے ہیں تو اُس
صرف امر اول کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس بات کا تصفیہ کہ وہ لفظ دوسری معنوں میں
مستعمل نہیں ہوا اور اگر وہ مشترک المعنی ہے تو کوئی معنی نہیں مستعمل ہوا ہے اور
وہ مجازی معنوں میں مستعمل ہوا ہے یا نہیں اُسے غیر ذلک نہیں ہو سکتا۔ پس جب تک
کہ ساتویں امر کی پیروی یکجا دے جسکی پیروی بہت سے مقاموں میں علماء اسلام نے
کی ہے نہ کسی انسان کے کلام کے معنی صحیح طور پر قرار دیئے جاسکتے ہیں نہ خدا کے کلام کے
کلام اللہ عز و جل کے معنی قرار دینے میں ہر کو ایک اور شکل یہ پیش آتی ہے کہ عرب

جاہلیت کا کلام بہت کم ہم تک پہنچا ہے اور کچھ شک نہیں کہ اُسین سے بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا ہے اور علماء علم ادب اس بات کو خود تسلیم کرتے ہیں۔ پس یہ امر قابل یقین نہیں ہے کہ اہل لغت اور علماء علم ادب جو معنی الفاظ کے لغت کی کتابوں میں اور اُس کے محاورات اور استعارات کو لکھا ہے اُنکے سوا اور کوئی معنی اور استعارات زمانہ جاہلیت اور خود زمانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھے۔

بلاشبہ اس امر میں ہم مجبور ہیں اور بجز اسکے کہ قرآن مجید کے معنی قرار دینے میں موجودہ لغت کی کتابوں اور علم ادب کی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور کچھ چارہ نہیں ہے لیکن اگر بالفرض ہم کو قرآن مجید سے کسی لفظ کا ایسے طور پر استعمال یا ایسے معنوں میں استعمال بطور یقین کے ثابت ہو جاوے جو کتب لغت یا علم ادب کی کتابوں میں نہ ملے تو ہم اُسکے اختیار کرنے میں کوئی وجہ تامل کی نہیں پاتے اور ایسا کرنے میں ہم قرآن مجید کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نکر سکیں گے جو کلام جاہلیت کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ہماری تمام لغت کی کتابوں اور علم ادب کی کتابوں کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ جتنے وہ معنی یا محاورہ کلام جاہلیت سے اخذ کیا ہے۔

(۸) قرآن مجید کے معنی قرار دینے میں ہم کو ایک اور امر کا تصفیہ بھی لازم ہے کہ جس کلام پر ہم استدلال کرتے ہیں آیا وہ کلام مقصود ہے یا غیر مقصود کیونکہ اگر وہ کلام غیر مقصود ہے تو اس پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ کلام غیر مقصود قرآن مجید میں بہت جگہ پایا جاتا ہے اور انسان کے کلاموں میں بھی کلام غیر مقصود ہوتا ہے جس پر حجت قائم نہیں ہو سکتی۔

من لوگون نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اُنہیں تکبر کیا اُنکے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل ہو۔

خدا کا یہ فرمان کہ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤٰۤاۤیْتُنَا وَاَسْتَكْبَرُوْۤا عَنْہَا لَا نَفْعُ لَہُمْ اٰوَابُ السَّمٰوٰتِ وَلَا یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی یَلْمِزَ الْجَل فی سَمِ الْخِیَاط (ایت ۳۸ اعراف)

اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ کسی وقت میں اونٹ سوئی کے ناکہ میں مغل جاوے گا کیونکہ وہ کلام غیر مقصود ہے اور صرف اُن لوگوں کے جنہوں نے خدا کے احکام کو جھٹلایا ہے جنت میں داخل ہوئیے عدم امکان کا بیان ہے۔ اسی طرح اس آیت سے آسمان کے دروازوں کے ہونے پر بھی استدلال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کلام اس مقصد کے لئے نہیں بولا گیا ہے بلکہ صرف خدا کی رحمت سے محروم رہنے کے مقصد سے بولا گیا ہے۔ سیطرح کلام غیر مقصود کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور اُن سے اُنکے اصلی معنوں پر استدلال نہیں ہو سکتا۔

اسی کے ضمن میں ایک بہت بڑی بحث تاویل کی آتی ہے یعنی جب کسی لفظ کے اصلی معنی نہیں بن سکتے تو دوسرے معنی اختیار کرتے ہیں جس سے قول قائل کا صحیح ہونا مگر میں اس مقصد سے تاویل کو قرآن مجید میں جائز نہیں سمجھتا اور میری رائے یہ ہے کہ تاویل اُسکو کہتے ہیں جبکہ یہ متحقق ہو جاوے کہ قائل کا اس کلام سے درحقیقت مطلب تھا اور وہ مقصد صحیح نہوا اور اسوقت اُس کلام کے دوسرے معنی اختیار کئے جاوین تاکہ وہ کلام صحیح ہو جاوے۔ اور اگر قائل کا درحقیقت وہی مقصد ہو جو بعد تاویل کے قرار دیا گیا ہے تو وہ تاویل نہیں ہے بلکہ قائل کے اصلی مقصد کا ظاہر کرنا ہے۔ مثلاً قائل کا یہ قول کہ ”ذی اسد“ اگر قائل کا درحقیقت لفظ اسد سے حیوان معروف مراد ہو اور وہ زید پر صادق نہ آوے اور کوئی شخص خلاف مقصد اُس قائل کے اُسکے معنی شجاعت کے لئے تو درحقیقت یہ تاویل ہے اور اگر قائل نے اسد کے لفظ سے خود ہی شجاعت مراد لی ہو تو اسد سے شجاعت مراد لینا تاویل نہیں ہے بلکہ قائل کے اصلی مطلب کا اظہار ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کے کسی لفظ کے اصلی معنی نہیں لیتے بلکہ مجازی معنی لیتے ہیں تو ہم اُسکو تاویل نہیں کہتے اسلئے کہ ہم بقدر اپنی طاقت کے یہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے ان ہی مجازی معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔

قرآن مجید کے معانی بیان کرنے میں سب سے زیادہ دھوکہ انسان کو اُن مقامات میں پڑتا ہے جہاں قرآن میں قصص انبیاء سابقین بیان ہوئے ہیں۔ انبیاء سابقین کے قصے عمدہ صتیق کی کتابوں میں بھی آئے ہیں اور علماء یہود نے بھی قصص انبیاء مستقل کتابوں میں لکھے ہیں جنہیں بہت کچھ باتیں و دراز عقل و خلاف قانون فطرت مندرج ہیں وہ قصے مشہور تھے اور ہمارے علماء بھی اُن سے مانوس تھے اور اُن کے عجائبات کو جو قانون فطرت کے برخلاف تھے معجزات قرار دیتے تھے۔ وہ قصے قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں اور وہ بیان بہت کچھ اسی کے مشابہ اور مائل ہیں جو اُن قصوں کی نسبت بیان ہوا ہے مگر قرآن مجید کے الفاظ اُن قصوں میں سطر آئے ہیں کہ اُن سے وہ باتیں جو دراز عقل اور خلاف قانون قدرت اُن قصوں میں مشہور تھیں اُنکا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء متقدمین نے اس بات پر خیال نہیں کیا بلکہ جہاں تک اُن سے ہو سکا قرآن مجید کے الفاظ کو اُن قصوں پر بعینہ حمل کرنے پر کوشش کی اور اُن کے کئی سبب تھے۔

اول یہ کہ اُن قصوں کی کیفیت مشہورہ اُن کے دل میں بسی ہوئی تھی اسلئے قرآن مجید کے اُن الفاظ پر انہوں نے توجہ نہیں کی۔

دوسرے یہ کہ اُن کے پاس ہر ایک عجیب چیز کو گودہ کیسی ہی قانون فطرت کے برخلاف کیونہو خدا کی قدرت عام کے تحت میں داخل کر دینے کا نہایت سہل طریقہ تھا اور اس سبب سے اُن الفاظ کی حقیقت پر غور کرنے کو توجہ مائل نہیں ہوتی تھی۔

تیسرے یہ کہ اُن کے زمانہ میں نچرل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اور کوئی چیز انکو قانون فطرت کی طرف رجوع کرنیوالی اور انکی غلطیوں سے متنبہ کرنیوالی نہ تھی پس یہ اسباب اور مثل اُن کے اور بہت سے اسباب ایسے تھے کہ اُنکی کافی توجہ قرآن مجید کے اُن الفاظ کی طرف نہیں ہوئی۔ مثلاً اُن کے زمانہ میں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا تھا کہ طوفان نوح کا تمام دنیا میں عام ہونا

اور پانی کا اونچے سے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے بلند ہو جانا محالات سے اور خلاف واقعہ ہے اور اس لئے اُنکے خیال میں یہ بات نہ آئی کہ قرآن مجید میں جو الارض کا لفظ ہے اُس میں الف لام استغراق کا نہیں ہے بلکہ عمدہ کا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں کوئی نص صریح اس بات پر نہیں ہے کہ درحقیقت اُنکو آگ میں ڈال دیا گیا تھا مگر اُنہوں نے اس بات پر خیال نہیں کیا۔

اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت میں کوئی نص صریح قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ سے پیدا ہوئے تھے۔

اسی طرح حضرت یونسؑ کے قصہ میں اس بات پر قرآن مجید میں کوئی نص صریح نہیں ہے کہ درحقیقت مچھلی اُنکو نگل گئی تھی ابتلع کا لفظ قرآن میں نہیں ہے التقم کا لفظ ہے جس سے صرف منہ میں پکڑ لینا مراد ہے کیونکہ جب کوئی لفظ تاکید کا اُسکے ساتھ نہیں جیسے التقمہ فلقمہا تو التقم کے معنی ابتلع کے نہیں ہو سکتے۔ اور اگر فرض کرو کہ بغیر لفظ تاکید بھی اُسکے معنی ابتلع کے ہوں تو بھی لقم و التقم کے دو معنی ہیں ایک سرعت الاكل۔ دوسرے

والتبا وعلیہ اور ان دوسرے معنوں سے بلیغ ثابت نہیں ہوتا۔ پس دوسرے

معنوں پر جو مطابق قانون فطرت کے تھے اُنہوں نے توجہ نہیں کی اور اس آیت

مِنْ كَافُلُولِ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسْمٰحِيْنَ لِلْبَیْثِ فِیْ بَطْنِہٖ اِلٰی یَوْمِ یُعْثٰثُوْنَ (آیت

۱۲۲ و ۱۲۳۔ الصافات ۳۷) اس پر التفات نہیں کیا کہ لُبث فی بطن الحوت کی

لفظی دو طرح پر متحقق ہو سکتی ہے۔ اول اس طرح کہ مچھلی نے نگلا ہی نہیں۔ دوسرے

اس طرح کہ نگلا ہو مگر اُسکے پیٹ میں نہ ٹھہرے ہوں۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ اگر میں اُسکو

نہ بچاتا تو وہ قبر میں ہوتا۔ اُسکا مقصد صرف یہی ہے کہ قتل نہیں ہوا نہ یہ کہ قبر میں جا کر

نخل آیا۔ مگر اُنہوں نے ان معنوں پر توجہ نہیں کی۔ غرض کہ اس قسم کی بہت سی مثالیں

قرآن مجید میں ہیں۔ حکم ضرور ہے کہ صرف الفاظ قرآن مجید کے پابند رہیں نہ اُن قصوں کے

جو یہود: نصاریٰ ہیں مذکور و مشہور ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ”نقل از بنی اسرائیل مشیتہ است کہ درین ماذہل شد بعد از آنکہ لاکھ صد قوال اہل لکنا بجہ لا تکن ہوا ہمتا عہدہ مقرر است پس دو چیز لازم آید یکے آنکہ تعریف قرآن را درست حضرت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یافتہ شود مرکب نقل از اہل کتاب نباید شد مثلاً چون محل آیت وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْأَقْيَسَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ“ درست بنویہ یافتہ میشود و آن قصہ ترک انتشار اللہ و مواخذہ بر آنت مرکب ذکر سحرہ مار و چرا باید شد۔ دوم آنکہ الضمیر ی یقصد ی بقدر الضمیر قرآن را درست داشته قدر اقتضای تعریف سخن باید گفت تا بشہادت قرآن تصدیق کردہ باشم و از زیادت زبان باید کشید ۱۲ (فوز البکیر صفحہ ۹۷-۹۸) ہمے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے معنی اسطور پر قرار دینے ضرور ہیں جس طرح کہ ایک اُمّی آدمی اُسکے معنی سمجھ سکتا ہے کیونکہ برومین اور تمام قبائل عرب کے اُن پر ہم پس اُس زبان کے اہل عرب جس طرح سیدھے سادھے طور پر الفاظ قرآن کے ظاہری معنی سمجھتے تھے اُسی طرح ہر کو بھی قرآن کے معنی بیان کرنے چاہئیں۔

ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ الفاظ کے وہی معنی لیتے ہیں جو عرب جاہلیت سمجھتے تھے کلام جاہلیت ہی کی بنا پر صرف و نحو و لغت کی کتابیں بنی ہیں جسے ہم قرآن مجید کے معنی بیان کرنے میں استمداد لیتے ہیں۔ موجودہ علم ادب عربی زبان کا برومین اور اہل عرب کے کلام کی بنا پر مبنی ہے مگر بحث اس پر آ جاتی ہے جبکہ بلحاظ علوم و فنون کے قرآن مجید پر توجہ کی جاتی ہے اور جس سے اہل عرب بالکل ناواقف اور عاری محض تھے۔ اس حالت میں بھی ہم کوئی نئی بات پیش نہیں کرتے بلکہ خود موافق زبان اہل عرب کے قرآن مجید کے الفاظ کے اُن معنوں پر متوجہ کرتے ہیں جو علم کی ترقی کے سبب ہم کو صحیح و درست معلوم ہوتے ہیں۔

مثلاً اہل عرب بجز اسکے کہ چہرہ رہتے تھے اُسکو ارض کہتے تھے اور جو نیلی نیلی چیز
گنبد نما کئے سر پر تھی اُسکو سما جانتے تھے اور اُدربجٹوں سے جو علوم میں اُن سے
متعلق ہیں محض نادان افق تھے اور با اینہم جو نتیجہ ہدایت اور تعلیم روحانی اور وحدت
و قدرت ذات باری کا قرآن مجید سے مقصود تھا وہ اُنکو حاصل ہوتا تھا۔ مگر جب
بلحاظ علوم کے قرآن کے الفاظ پر بحث کی جاوے تو اُسوقت اُن سے کہتے ہیں کہ الفاظ
قرآن کے وہ معنی لینے جو مطابق زبان عرب کے اور اُن علمی بجٹوں کے مطابق ہیں
کیون نظر انداز کئے جاتے ہیں اور جو قانون فطرت سرخود خدائے بتایا ہے اُسکے
مطابق وہ معنی جو کلام عرب کے مطابق بھی ہیں کیون نہیں لئے جاتے۔

ہم سب بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اُس طرز کلام میں نازل ہوا ہے
کہ اُمتی اور عالم و جاہل و فلسفی کسی طرح اُسکے معنی سمجھیں سیدھے سادہ طور پر اعلیٰ
و فلسفی طریقہ پر مگر نتیجہ میں سب متحد ہو جاتے ہیں۔ کوئی کلام بجز قرآن مجید کے ایسا
نہیں ہے کہ وہ جاہل اور اُمتی محض کو بھی اُسی نتیجہ پر پہونچاوے جس نتیجہ پر ایک عالم
فلسفی کو پہونچانا ہے اور ہر ایک بقدر اپنے علم اور استعداد کے اُس سے فائدہ اٹھا کر
ایک منزل مقصود پر پہونچتا ہے۔

ہم سے طعن کیا جاتا ہے کہ جب حکمت و ہیئت و فلسفہ یونانی مسلمانوں میں پھیلا اور
جو اُس زمانہ میں بالکل سچ و صحیح اور مطابق حقیقت واقع سمجھا جاتا تھا علماء اسلام نے
قرآن مجید کے اُن مقامات کی جو اُنکے مطابق معلوم ہوتے تھے تائید کی اور اُن
مقامات کو جو بظاہر مخالف اُن علوم کے معلوم ہوتے تھے اُنکے مطابق کرنے پر کوشش
کی اب کہ معلوم ہوا کہ وہ علوم غلط اصول پر مبنی تھے اور اُنکا علم ہیئت بالکل خلاف
حقیقت تھا اور علم طبیعیات اور نیچرل سائنس نے دیا وہ ترقی کی تو اب اُن مضمون سے جو ان
علماء نے مطابق یونانی علوم کے قرار دیئے تھے تخلف کرتے ہو اور دوسرے معنی

اختیار کرتے ہو جو حال کے علوم کے مطابق ہیں اور کیا عجیب ہے کہ آئندہ زمانہ میں ان علوم کو اور زیادہ ترقی ہوا اور جو اس وقت محققہ معلوم ہوتے ہیں وہ غلط ثابت ہوں اس وقت قرآن مجید کے الفاظ کے دوسرے معنی قرار دینے کی ضرورت ہوگی۔ حکم جہاں قرآن لوگوں کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہو جاوے گا۔ ہم اس طعنہ کو بطور ایک بشارت کے نہایت خوشی سے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یقین ہے کہ قرآن مجید حقیقت امور کے مطابق ہے کیونکہ وہ ورد آف گاڑی اور بالکل ورک آف گاڑاؤں کے مطابق ہے مگر اس میں بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہمارے ہر درجہ علم میں ان امور میں جنکی ہدایت کیلئے قرآن نازل ہوا ہے کیسا نہایت کرتا ہے اس کے الفاظ ایسے اعجاز سے نازل ہوئے ہیں کہ جہاں تک ہمارے علوم کو ترقی ہوتی جاوے گی اور اس ترقی یافتہ علوم کے لحاظ سے ہم اس پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کے الفاظ اس لحاظ سے بھی مطابق حقیقت ہیں اور یہ ثابت ہو جاوے گا کہ جو معنی ہم نے پہلے قرار دیئے تھے اور اب غلط ثابت ہوئے وہ ہمارے علم کا قصور تھا نہ الفاظ قرآن کا۔ پس اگر ہمارے علوم کو آئندہ زمانہ میں ایسی ترقی ہو جاوے کہ اس وقت کے امور محققہ غلط ثابت ہو تو ہم پہلے قرآن مجید پر رجوع کریں گے اور اس کو ضرور مطابق حقیقت پاویں گے اور ہم کو معلوم ہوگا کہ جو معنی ہم نے پہلے قرار دیئے تھے وہ ہمارے علم کا نقصان تھا۔ قرآن مجید ہر ایک نقصان سے بری تھا۔

مثلاً فرض کرو کہ قرآن مجید سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ سورج زمین کے گرد پھرتا ہے جس سے طلوع و غروب ہوتا ہے اب معلوم ہوا کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد پھرتی ہے اب ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا پہلا قرآن مجید میں بطور حقیقت واقع کے بیان نہیں ہوا بلکہ علی ما یشہد الناس بیان ہوا ہے اور وہ سچ ہے۔ پس ہم نے جو اس کو بطور حقیقت سمجھا تھا وہ ہمارے غلطی تھی نہ قرآن مجید کی۔ غرض کہ ترقی علوم سے ہم کو ان امور سے رجوع کرنا جو ہم نے پہلے نسبت قرآن کے قرار دیئے تھے اور قرآن مجید کا اس کے مطابق پانا جسکی طرف ہم نے بعد ترقی علم رجوع کی ہے ہمارے علم سابق کا نقصان اور قسماً ان مجید کے

کامل ہونے کا ثبوت ہے مگر ہماری نسبت کسی قسم کی طعنے زنی کا سبب نہیں۔
 یہ بخشش جہاں تک ہیں صرف اُن امور سے متعلق ہیں جو علوم سے اور طبعیات سے
 علاقہ رکھتے ہیں۔ باقی رہے وہ امور جو روحانی تعلیم سے متعلق ہیں اور جنکو لا الہ الا
 اللہ محمد رسول اللہ عادی ہے ہر وقت میں ایک حالت مستقل پر قائم ہیں اُس میں
 نہ کبھی تبدل ہوا ہوگا۔ ہونے کی حاجت جسکے لئے منطوق آیہ کریمہ الیوم اکملت لکم
 دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا شاہد عادل ہے۔
 الان نختتم الکلام ونقول هذه اصول معددة من الاصول التي اسسنا
 عليها تفسير القرآن وبنين كلها في وقت اخر انشاء الله تعالى۔

تیسرا خط نواب محسن الملک لوی سید مہدی علیخان کا

بنام

عالی جناب سید احمد خان بہاوردوام ظلم

دیتے این مثنوی تاخیر شد
 ملتے بایست تاخون شیر شد

عینکدہ۔ ۹ فروری ۱۸۹۵ء

جناب عالی۔

مجھے جو تاخیر آپ کی تفسیر کے متعلق اپنے شبہات ظاہر کرنے میں ہوئی۔ اس پر جس قدر
 مجھے افسوس تھا اتنی ہی اس بات کی امید تھی کہ آپ کی خدمت میں زیادہ جلد پہنچے
 اور آپ کی زبان مبارک سے الہامی مضامین سننے سے میرے شکوک دور ہو جائیں گے۔
 مگر یاد جو دیکھ مجھے ہفتوں بلکہ مہینوں آپ کی حضوری نصیب ہوئی، آپ کی زبان الہام تہجائے
 میں نے بہت کچھ سنا اور آپ نے اکثر نہایت عالی اور بلند مقامات مجھے دکھائے

مگر افسوس ہے کہ میرے دل کا ایک شکبہ دور نہوا، بلکہ بچپن سے جو خیالات میرے دلیں بیٹھے ہوئے تھے اور جن بند دن سے آپ مجھے چھوڑا نا چاہتے تھے وہ اور مضبوط ہو گئے۔ اور اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا، کہ فلسفیانہ خیالات اور حکیمانہ ریاضیات آپ کے خیالات اس قدر بلند کر دیئے ہیں کہ ہم کم سمجھ آدمیوں کی سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اور نیچر کے طوفان خیر اور ناپید کنار دریا میں آپ نے اپنے جہاز کو اس مردانگی اور مبیا کی سے ڈال دیا ہے کہ ہمارے خیالات کی کمزور کشتیاں ہاں تک پہنچتے پہنچتے پاش پاش ہو جاتی ہیں اسلئے میں اپنے شبہات تحریر عرض کرنا چاہتا ہوں شاید آپ کے الہامی قلم سے کچھ ایسے دلائل نکلیں کہ مجھے اُس سے فائدہ پہنچے یا دوسرے لوگ اُس سے مستفید ہو سکیں۔

آپ نے اپنے عنایت نامہ مورخہ ۱ اکتوبر ۱۸۹۲ء میں تحریر فرمایا تھا کہ تفسیر پر بحث کرنے سے اول اُن اصول کا تصفیہ کر لینا چاہئے جو تفسیر لکھتے وقت آپ کے پیش نظر تھے۔ اور اُن اصول کو آپ نے تحریر فی اصول التفسیر میں بیان بھی کر دیا ہے مگر میں ان اصول پر بحث کرنے سے معافی چاہتا ہوں اور اجمالاً بھی اُن کی نسبت اپنی موافقت یا مخالفت ظاہر نہیں کر سکتا۔ اسلئے کہ جو اصول آپ نے بیان فرمائے ہیں اور جس طرح اُن کو تحریر کیا ہے اُس کے ہر لفظ میں نہ اِرمضے پوشیدہ ہیں۔ اور ہر اصول تفصیلی بحث کی ضرورت ہے اور اگر یہ شروع ہو تو نفس مطلب رہ جاوے گا، اور تفسیر کے متعلق جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اُسکی نوبت نہ آئے گی۔

میں مثلاً عرض کرتا ہوں کہ آپ اصل اول میں لکھتے ہیں کہ ایک خدا خالق کائنات موجود ہے۔ بلاشبہ یہ اصل بالکل صحیح ہے اور کون مسلمان ہے کہ اس میں شبہ کرے گا مگر اسی کے ساتھ آپ یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ ”وہو علة العلل لجميع المخلوقات علی ما كانت و علی ما تكون“ اور گو اُسکا علت العلل ہونا بھی ایک طور پر مسلم ہے

یعنی اگر وہ فاعل اور مرید بھی مانا جائے مگر علت کا فاعل اور مرید ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر علت کا اپنے معلول کے ساتھ ہونا لازمی ہے اور خالق کا اپنی مخلوق کیساتھ ہونا ضروری نہیں ہے اسلئے کہ علت و معلول کا تعلق ممکن ضروری ہے اور فاعل و مفعول یعنی خالق و مخلوق کا تعلق اختیاری

<p>فاعل ہمارے نزدیک وہ ہے جس کی ارادہ کے ساتھ اختیاری طور پر فعل صادر ہو اور وہ کسی مراد کو بھی جانتا ہو۔ اور تمہاری نزدیک عالم کا صدور اللہ تعالیٰ ایسا ہی لازمی ہے جیسا علت سے معلول کا۔ خداوند تعالیٰ اس کو روک نہیں سکتا۔ جس طرح کہ آدمی سے اس کا سایہ اور سورج سے اس کی روشنی جدا نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس کو فعل سے کوئی تعلق نہیں اور فاعل کو محض سبب ہونے کی وجہ سے مانع نہیں کہتے بلکہ خصوصیت کے نتیجہ سبب ہونے کی وجہ سے وہ مانع کہلاتا ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ارادہ اور اختیار کے ساتھ اس سے فعل صادر ہو۔</p>	<p>فالفاعل عندنا عبارة عن من يصدر منه الفعل مع الإرادة على سبيل الاختيار ومع العلم بالمراد وعندكم ان العالم من الله تعالى كالمعلول من العلة يلزم لزوما صدوريا لا يتصور من الله تعالى دفعه لنزوم الظل من الشخص والغوا من الشمس - وليس هذا من الفعل شيئا والفاعل لم يسم فاعلا صافا عجبر كون سبابل بكونه سببا على وجه مخصوص - وهو وقوع الفعل منه على وجه الإرادة والاختيار -</p>
---	---

اسے بیگ خدا فاعل و مرید ہے اور یہ دونوں اس کی صفات ہیں اور تمام صفات اس کی عین ذات ہیں پس وہ اپنی ذات سے فاعل و مرید ہے (سید احمد) اسے یہ امر خیر ذی العقول علت پر معلق آسکتا ہے نہ ذی العقول علت پر اور خدا سے زیادہ صاحب عقل کون ہے (سید احمد) اسے خدا کا تعلق اپنی معلول کے ساتھ ضروری نہیں ہے بلکہ ایجابی ہے (سید احمد) اسے خدا کو من تصور المادة اللہ و اختیار کا دلالت و اختیار وائیں کذلک لان صفات عین ذات لا یحدث فیہ ولا ینفک عنہ بخلاف ارادتنا و اختیارنا

ملاحظہ فرمائیے کہ خداوند تعالیٰ ہر ایک سے اس کے لئے ارادہ و اختیار کا دلالت و اختیار وائیں کذلک لان صفات عین ذات لا یحدث فیہ ولا ینفک عنہ بخلاف ارادتنا و اختیارنا

پس اگر اس اصول سے میں بحث شروع کروں تو علت العلل کے مسئلہ کی بحث چھڑ جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسی باریک اور مشکل اور دقیق بحث ہے اور جب تک کہ اس سے تفصیلی بحث نہوین کس طرح آپ کے اس اصول کے ساتھ اتفاق یا اختلاف کا لفظ زبان پر لاسکون اسے طرح پانچوین اصول میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بالکل سچ ہے تو مسلمان ایسا ہے کہ اُسے اس میں شبہ ہوگا مگر اُسی میں آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ”مکی قول کا نقل کرنا صرف بغرض بیان یا بغرض تردید یا لوگوں کے اعتقادات کو جو منافی مقصد قرآن کے نہیں ہیں بلا بحث انکی اصلیت اور واقعیت کے تسلیم کر کے ان پر استدلال کرنا یا بطور حجت الزامی پیش کرنا یا امور ظاہر الواقع کو انکی ظاہری حالت پر بلا انکی اصلیت پر بحث کے بیان کرنا یا کلام غیر مقصود بالذات کا اثنائے کلام میں آنا قرآن مجید کی صداقت کے منافی نہیں ہے“ اس میں آپ نے ایسے مختصر مگر پر معنی الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ اگر میں اُسے تسلیم کر لوں تو آپ کی تفسیر کے بہت بڑے حصہ کا قبول کرنا لازم آتا ہے اور اُس میں وہ حصہ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن میں مجھے آپ کے اختلاف ہے اور اگر اُس سے بحث کروں تو اُس کے لئے ایک علیحدہ رسالہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ آٹھوین اصول میں بیان فرماتے ہیں کہ تمام صفات باری کی نامحدود اور مطلق عن القیود میں یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید کوئی وجہ اُس سے اختلاف کی نہیں ہے مگر اُسے اس طور پر آپ نے تحریر کیا ہے کہ اگر میں اُسے اجمالاً تسلیم کر لوں تو مجھے بھی آپ کی طرح خدا کو نیچر کا اور نہ نیچر کا بلکہ خیالی اور فرضی نیچر کا پابند ہونا ماننا پڑتا ہے۔ اور میرے نزدیک ان کے معنی یہ ہیں کہ خدا ایک وجود مطلق ہے اور اُسکی طرف قدرت و اختیار و شیت و ارادہ کی نسبت بے معنی ہے۔ اور سوائے اسکے جن آیتوں سے آپ نے اس اصل میں نیچر کا ثبوت کیا ہے اُسی سے میرے خیال کے موافق آپ کے دعویٰ کا بطلان ہوتا ہے۔ مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ ”ایک جگہ ابراہیمؑ کے

۱۰ خدا کی طرف انسانوں کیسی قدرت اور اختیار اور شیت اور ارادہ کی نسبت کرنی بھیجی (سید احمد)

قصہ میں فرمایا ہے فاما کان جواب قومہ الان قالوا اقتلوہ و احرقوہ فانجاہ اللہ من النار (آیت ۲۳ عنکبوت ۲۹)	پھر اُس (ابراہیم) کی قوم کا بجز اسکے اور کچھ جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اُسے قتل کر دیا جلا دو پھر اُسے خدا نے آگ سے بچایا۔
---	---

فانجاہ اللہ من النار سے ثابت ہوتا ہے کہ احراق خاصہ نار کا ہے ایک اور جگہ تمثیل میں فرمایا ہے فاصابہا اعصار دفیہ نار فاحترقت (آیت ۲۱۸ البقرہ ۲) پس ان دونوں آیتوں سے خدا نے حکم کو قانون فطریہ بتایا کہ آگ جلا دینے والی ہے۔ پس جب تک یہ قانون فطرت قائم ہے اسکے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی دعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔ اور اس سے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ احراق خاصہ نار کا ہے اور یہ بیک سچ ہے مگر اُس سے آپ کا مقصود اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ اس خاصیت کو خدا کی سطح اور کسی سطح میں اور کسی کیلئے اور کسی وقت میں ہی جدا نہیں کر سکتا تا کہ اُس سے ایسا بچا جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے ہی نہیں گئے۔ اور اگر آگ میں ڈالے جاتے تو آگ اپنے نیچے کے موافق ضرور اُنکو جلا دیتی مگر اسی آیت میں خدا کے الفاظ

فانجاہ اللہ من النار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گو جلا نا آگ کا خاصہ تھا مگر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اُس سے بچا لیا ورنہ فانجاہ اللہ من النار کے کچھ معنی نہیں رہتے اور ان الفاظ کے ممل اور پورچ ہونے میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایک دوسری آیت اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جگہ موسیٰ کے قصہ میں

فرمایا ہے کہ واذ فرقنا بکم البحر فاجنحکم واغرقت آل فرعون وانتم تنظرون (آیت ۲۷ البقرہ ۲) ایک جگہ فرمایا ہے وقوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقنہم وجعلنہم للناس ایہ (آیہ ۲۹ فرقان ۲۵)	اور جب ہم نے تمہاری لئے سمندر کو حیرا اور تمہیں بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور نوح کی قوم کو جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کیا اور انہیں لوگوں کے لئے ایک نشانی ٹھہرایا۔
--	--

ان آیتوں میں اور ان کی مثل بہت سی آیتوں میں خدا نے یہ قانون فطرۃ بتایا کہ پانی میں بوجھل چیز ڈوب جاتی ہے پس جب تک یہ قانون قدرت قائم ہے پانی سے یہ فطرۃ معدوم نہیں ہو سکتی اسکا معدوم ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔ "جب عالی آپ نے اگر قتال فرعون سے تو نیچر کا ثبوت نکالا مگر واذا فرقنا بکما البحر فاجئینکم کا خیال نہ رکھا اگر قتال فرعون میں بقول آپ کے خدا نے اپنے نیچر کا یہ قانون بتایا ہے کہ پانی میں بوجھل چیز ڈوب جاتی ہے تو ایسے ساتھ میرے نزدیک اُسے واذا فرقنا بکما البحر فاجئینکم میں اپنے اختیار اور قدرت کا بھی یہ قانون بتا دیا ہے کہ جسکو ہم چاہتے ہیں اُسے ہم ڈوبنے سے بچا دیتے ہیں۔ پھر حیرت اور تعجب تو مجھے اس پر ہے کہ آپ اسی اصل کے بیان کے آخر حصہ میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرۃ بتایا ہے اُس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرۃ عام نہیں ہے بلکہ اُس میں مستثنیات بھی ہیں لیکن اُن کے ذمہ اُن مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہو گا۔ مگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید سے اُس قانون فطرۃ میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا جسکو ہم آئندہ بیان کریں گے۔ جو قانون قدرت کہ انسان نے تجربہ سے قائم کیا ہے اُسکی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ جبکہ تمام قانون فطرۃ ابھی تک نامعلوم ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی قانون فطرۃ ایسا ہو جس سے مستثنیات ثابت ہوتے ہوں۔ مگر یہ کہنا کافی نہیں ہے اسلئے کہ امکان عقلی تو کوئی شے وجودی نہیں ہے۔ صرف ایک خیال غیر محقق ہے وان الظن لا یغنی من الحق شیئاً ترجمہ گمان یقین کا کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا علاوہ اسکے امکان کا اطلاق اُس چیز پر ہوتا ہے جو کبھی ہوا اور کبھی نہ ہو۔ لیکن جس چیز کا کبھی وقوع ثابت نہ ہوا ہو تو اُس پر امکان کا اطلاق غلط اور محض سفسط ہے۔ غرض کہ جو شخص قانون فطرۃ میں مستثنیات کا مدعی ہوا اسکو اُن مستثنیات کے کبھی واقع ہونے کو ثابت کرنا بھی لازم ہے۔ اگر آپ کی اس تحریر کے مطابق میں فرض کر لوں کہ قانون فطرۃ عام ہے

اور یہ بھی فرض کر لوں کہ قانون قدرت وہی ہے جو انسان نے اپنے تجربہ سے قائم کیا ہے
 تو میں اُس کا یہ جواب دوں گا کہ اس عام قانون میں استثنیات کا ہونا خود قرآن سے ثابت ہو
 جیسا کہ میں نے نظیراً اوپر بیان کیا اور آئندہ بیان کروں گا۔ لیکن گو کہ یہ میں مانتا ہوں
 کہ قانون فطرۃ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ میں نہیں مانتا کہ جسکو قانون قدرت کہا جاتا
 ہے اور جسکی بنا راستقرار اور تجربہ اور جزئیات کی تحقیقات پر ہے اُسے انسان نے ایسا دریافت
 کر لیا ہے کہ جو چیز نظر اُس کے خلاف معلوم ہو اُسے خلاف قانون قدرت لکھ کر اُس کا انکار
 کر دیا جائے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اُس کا ثبوت عمدہ شہادت سے ہوتا ہو انسان کی
 عقل محدود ہے اور وہ قدر آئی کی کہ نہیں جان سکتا اور نہ اُس کا جزوی تجربہ خدا کے کلام کو
 باطل کر سکتا ہے۔ کائنات کی حدود میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو خدا کی قدرت کی حد ہو
 اور جہاں پر قادر مطلق کی قدرت کی بڑھنے والی موج سے کوئی طالع یہ کہہ سکے کہ یہ تیری
 حد ہے تو اس سے آگے مت بڑھ ورنہ تو روکی جائیگی۔ یہ خود دریا کے اختیار میں ہے کہ
 جہاں تک چاہے اپنی لہریں بڑھاتا رہے۔ خدا کا قادر مطلق ماننا ہی اس بات کے لئے
 کافی ہے کہ نہ اُس کی قدرت محدود ہے نہ اُس کی قدرت کو کوئی جان سکتا اور نہ سمجھ سکتا
 اور نہ محدود کر سکتا ہے۔ خدا کے ارادہ اور فعل کے بیچ میں ایک ایسا عین خدق ہے
 کہ انسان کی عقل و ادراک کا اُس پر سے گزرنا ناممکن ہے۔ بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ قدرت کے
 قوانین ناقابل تبدیل ہیں اور اُس کا ناقابل تبدیل ہونا خود خدا کے فرمانے سے ہیں
 معلوم ہوا کیونکہ اُس نے قرآن میں متعدد جگہ فرمایا ہے 'لا تبدل لکلمات اللہ ولا
 یبدل سنت اللہ' تو یہی ترجمہ خدا کے کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ تم خدا کی سنت
 میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وغیرہ وغیرہ مگر صحیح نہیں ہے کہ انسان نے اُن
 قوانین کو پورے طور پر ضبط کر لیا ہے اور جو کچھ اُس کے خلاف واقع ہو گا اُس کا ثبوت
 قرآن ہی سے ہوتا ہو اُس کا انکار کیا جائے اور اُسے قانون قدرت کی تبدیلی کہا جائے

یہ خیالات درحقیقت خدا سے اُسکے شاہی حقوق چھیننا اور اُسے کائنات کے تحت سے اُتار دیتا ہے۔ خدا اپنی حکومت سے اس عالم میں خاج نہیں ہو گیا نہ وہ اپنے کامل اقتدار اور حقوق الوہیت سے دست بردار ہوا ہے۔ پس ہم صرف اسی بنیاد پر کہ خدا قادر مطلق ہے اور وہ اپنی قدرت دوسرے کو دیکر عرش پر آرام سے بیٹھ نہیں رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو فعل اُسکا کلام سے ثابت ہو وہ قانون قدرت کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ اُسی قانون کی کسی ضمن یا دفعہ میں داخل ہے۔ اس سے زیادہ لکھنا اس موقع پر غیر ضروری ہے۔ کیونکہ ہر اصل آپ کے اصول مقررہ کی تفصیلی بحث کی محتاج ہے۔ اسلئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اصول کی بھول بھولائیوں میں مجھے نہ گھمائیے اور تفسیر کی بحث کر نیکی اجازت دیجئے۔ اور خاتمہ پر اس بات کی اور اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے اصول مختصراً بیان کرنے دیجئے جو آپ کی تفسیر سے بحث کر نیکی متعلق میں نے اختیار کئے ہیں۔ وہ کچھ زیادہ نہیں ہیں بلکہ کلمہ طیب کی طرح دو جملے ہیں۔ ایک یہ کہ مجھے تحقیق منظور ہے نہ مناظرہ خصوصاً وہ مکر وہ اور قابل نفرت مباحثہ کا طریقہ جو ہمارے مسکلمین نے مذہبی بحثوں میں اختیار کیا ہے جو درحقیقت سخن پروری اور اظہارِ قابلیت ہے۔ دوسرے یہ کہ میں قرآن کو میسر صدق قرار دیتا ہوں نہ کسی اور علم اور نہ کسی قانون قدرت کو۔ اسلئے کہ قرآن یقینی ہے اور وہ یقین کی طرح زائل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بات مرتجع اور صاف صاف قرآن مجید سے ایسے ثابت ہو جسکے دوسرے معنی کسی طرح قرآن کے مقصود عرب کی زبان اور اُنکے محاورے کے مطابق نہ ہوں تو وہ واجب القبول ہے۔ اور جو بات اُسکے خلاف ہو گو اُسکا نام سائنس ہو یا نیچر یا لائف نیچر اسے میں قرآن پر مقدم نہ کروں گا اور نہ اُسکے سبب قرآن کی ایسی تاویل جائز سمجھوں گا جو بمنزلہ تحریف کے ہو۔ آئندہ خط میں میں دعا کے متعلق جو آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اُس سے بحث کروں گا۔

۱۔ اگر تمنا یا یقین ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ قانون قدرت کی کسی ضمن یا دفعہ میں داخل ہیں گو ہم نہ جانتے ہوں تو ہمارے اور تمہارے اعتقاد میں کچھ بھی فرق نہیں۔

۲۔ ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر مذہب تو جائز ہے، تاکہ ہم بعد ازین مزید دیگر تو دیگر (سیلہ)

و السلام
القرآن بقرآن ہے
جاری اور تغلیب
اور تغلیب
باعتبار
کے کسی دلیل
میں ایک معنی اختیار
فرمان خداوندی
جاری ہے

نقٹ

چونکہ اسکے بعد وہ خط شروع ہوتا ہے
جس میں مسئلہ دعا سے بحث کی گئی ہے اسلئے یہی مناسب
معلوم ہوتا ہے کہ اُس سے قبل ہم سرسید کے رسالہ ”الدعا والا استجاب“ سے
نقل کر دیں تاکہ اس رسالہ کے ناظرین کو نفس مضمون کے سمجھنے میں
آسانی ہو۔ (محمد عثمان)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الدُّعَاءُ وَالِاسْتِجَابَةُ

دعا اور نداء دو لفظ مراد ہیں اور ان کے لغوی معنی پکارنے کے ہیں حضرت زکریا کے حال میں ایک جگہ خدا نے فرمایا و ذکر یا اذنا ذی ربہ اور یہ کافی ثبوت اس بات کا ہے کہ دعا اور نداء دو مراد لفظ ہیں۔ خدا کو پکارنا اُسکی طرف متوجہ ہونا اور اُسکو حاضر سمجھنا اور اُسکے اکر اور مہبود برحق ہونے کا اقرار کرنا ہے پس جو شخص کہ اس طرح خدا کو پکارتا ہے خدا اُسکو قبول کرتا ہے قال اللہ تعالیٰ وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (آیت ۶۲ المؤمن ۴۰) اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِيْ وَآلِیْؤُمْنُوا لِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ (آیت ۱۸۲ البقرہ ۲)

غرض کہ لفظ دعا اور نداء میں بہ لحاظ اُسکے حقیقی معنی کے امر رسول عنہ داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ ان دو آیتوں میں ہے پہلی آیت یہ ہے۔

اس وقت دعا کی زکریا نے اپنی رب کے کما اور رب کے عطا کر، محکومینے پاس سے پاکیزہ اولاد میں ک تو دعا کا سننے والا ہے۔	هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ ذِكْرُكَ رَبُّكَ قَالَ رَبُّ حَبْلِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (آیت ۳۳-۳۴ آل عمران ۳)
--	--

۱۔ اور کما تمہارے پروردگار نے دعا کر دو تم مجھ سے میں تمہاری دعا قبول کرو گناہ جب میری میری بابت تجھ سے سوال کریں تو کہ میں قریب ہوں پکارنے والا جب مجھ کو پکارنا تو میں اُسکی پکار کا جواب دیتا ہوں پس چاہئے کہ وہ مجھے مامین اور مجھ پر ایمان لائیں شاید وہ نیک راہ پر آجائیں۔

اور دوسری آیت یہ ہے وَذَكَرَ يَا اِذَا نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ (آیت ۸۹-۹۰ الانبار ۲۱)

اور یاد کر ذکر کیا کہ جبکہ پکارا اُسے اپنی رب کو اور رب مت چھوڑ مجھ کو اکیلا اور تو بہترین وارث ہے۔

بہت جگہ قرآن مجید میں بغیر لفظ دعا کے سوال کیا گیا ہے اور حاجت چاہی گئی ہے جیسے حضرت ابراہیمؑ نے کہا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَتَبَرَّكَ لَهُ بَعْلَاهُ

ای رب مجھ کو ایک نیک بیٹا عطا فرما پھر مہینے اُسے ایک بُر دار بیٹے کی بشارت دی۔

حَلِيمٌ ۝ (آیت ۹۸ و ۹۹ الصافات ۳۷) اور سورۃ النمل میں جو یہ آیت ہے اَمَّا نَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنَ الْمِصْطَرِّ اِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (آیت ۶۳-۶۴ النمل ۲۷) اس میں یہی لفظ دعا انہیں منوین آیا ہے جو اہل آیتوں میں آیا ہے اور سنو گئے

بولا انہیں کیا ہے بلکہ اُس کا مطلب یہ ہے کہ اِذَا دَعَاكَ بَكَدَا وَكَدَا۔

لیکن اگر خدا سے کچھ مانگا جاوے اور سوال کیا جاوے تو اُس حالت میں بھی خدا کی طرف متوجہ ہونا اور اُس کو معبود برحق سمجھنا لازم آتا ہے اور لفظ دعا لفظ یا معنی اُس پر مصدر ہوتا ہے اسلئے دعا کا لفظ مسؤل عنہ پر بھی بولا جاتا ہے اور لفظ دعا کے معنی الاتہال الی اللہ بالسؤال کے ہو جاتے ہیں یعنی عاجزی کے ساتھ خدا سے کچھ مانگنے کے اور یہی سبب ہے کہ دعا کو بمعنی اول لو یا یعنی ثانی عبادت کہا گیا ہے چنانچہ اس

آیت میں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِي يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (آیت ۶۲- المؤمن ۴۰)

اور تمہارے رب نے کہا تمہارے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرونگا بیشک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

عبادت کا لفظ مراد دعا کے آیا ہے اسلئے کہ شروع آیت میں ادعونی کا لفظ ہے تو اُسکی مناسب سے استکبرون کے بعد عن دعائی آتا مگر ولان عن عبادتی آیا ہے

پہلے یہی دعا کوئی دعا کہنا ہے۔

جو کافی ثبوت ہے کہ دعا اور عبادت مراد لفظ ہیں۔

اسی آیت کے مطابق دو حدیثیں مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں پہلی حدیث یہ ہے۔

عن النعمان بن بشیر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه احمد والترمذي وابوداؤد والنسائي	نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا عبادت ہے پھر پڑھی آپ نے یہ آیت ادعونی استجب لکم روایت کیا اس حدیث کو احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ نے۔
--	---

وابن ماجہ۔ اور دوسری حدیث یہ ہے

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء حرم الجأذم رواه الترمذي	انس سے روایت ہے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عبادت کا مغز ہے روایت کیا اس حدیث کو ترمذی نے۔
--	---

باقی رہی استجاب دعا اگر استجاب دعا کے معنی اُس سوال کا پورا کر دینے کے قرار دیئے جاویں تو اُس میں دو مشکلین پیش آتی ہیں۔ اول یہ کہ ہزاروں دعائیں نہایت عاجزی اور اضطرار سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ خدا نے استجاب کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں اُن مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجاب دعا کے معنی سوال کا پورا ہونا قرار دیئے جاویں تو خدا کا یہ وعدہ کہ ادعونی استجب لکم ان سوالوں پر چنگا ہونا مقدر نہیں ہے کی طرح صادق نہیں آسکتا۔

تقدیر کی دو قسمیں مبرم اور معلق قرار دینا چون کی باتیں ہیں اور اس پر بھی کوئی فائدہ مترتب نہیں ہوتا کیونکہ جسکو تقدیر معلق قرار دیا جاتا ہے وہ بھی بمنزلہ اُسی کے

ہو جاتی ہے جسکو تقدیر مہر م کہا جاتا ہے۔ معذرا دعویٰ استعجب لکھ کا وعدہ عام ہی اور
اسمین کوئی چیز اور کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے اور جبکہ یہ ثابت ہے کہ حصول سوال منحصر
مقدر پر ہے تو استعجاب دعا جکا وعدہ خدا نے کیا ہے وہ اور کوئی معنی رکھتا ہے۔

ہاں اسمین شبہ نہیں کہ بعض امور جن کا ہونا مقدر میں ہے اور انکے لئے بھی دعا مانگی جاتی
ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں اور ان پر استعجاب کا مجازاً اطلاق کیا جاسکتا ہے جیسے کہ اس

اہل موقع پر زکریا نے اپنی پروردگار سے دعا کی
کہا کہ اے میرے رب مجھ کو اپنی طرف سے پاک ولاد
بخش بیشک تو دعائیں مانستا ہی پھر جب زکریا محراب میں
کھڑا نماز پڑھ رہا تھا فرشتوں نے اسکو آواز دیکر
کہا اے تجھ خوشخبری دیتا ہوں تجھ کی جو خدا کے کلمہ
یعنی (جیسے) کا مصداق ہو اور ایک سردار ہو گا اور
خورتوں سے الگ ہو گا اور ایک نبی ہو گا نیکو نہیں ہے

آیت میں هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ
قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَادْبَتْهُ
الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
اِنَّ اللّٰهَ يَبْشِّرُكَ بِغُلَامٍ مُّصَدِّقًا
لِّكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيَدُلُّاْ وَحْصُوْرًا
وَبَشٰٓئًا مِّنَ الصّٰٓلِحِيْنَ ه (آیت ۳۳-۳۲)

اور زکریا کو یاد رکھو اُس نے اپنی رب کو پکارا کہ اے
رب مجھے ایک سلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہی
سوچنے اُسکی دعا قبول کی اور اُسے یہی بخش دیا
اور اُسکی عورت کو چمکا کر دیا یہ لوگ نیکوں پر درجے
اور امید اور خوف سے ہمیں نکارتے اور ہمارے
سامنے عاجزی کرتے تھے۔

ال عمران (۳) اور جیسے کہ اس آیت میں ہے
وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ
فَرْدًا اِنَّكَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا
لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يٰحْيٰى وَاصْلَحْنٰا لَهٗ
زَوْجَهٗ اَتَمَّمْنَا كُنُوْا اٰیٰتٍ مِّنْ عٰوِزِي
الْحَيٰتِ وَيَدْعُوْنَآ رَغْبًا وَرَهْبًا
وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ه (آیت ۸۹-۹۰)

(الانبیاء ۲۱۶)

حضرت زکریا کے بیٹا پیدا ہونے کو مجازاً استعجاب دعا کہا جاوے کیونکہ بیٹا ہونا مقدر میں تھا

وہ ضرور ہوتا تھا اسی طرح حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کی نسبت رَبِّ هَبْ لِيْ
 مِنَ الصَّالِحِيْنَ قَبْشًا نَّافِعًا (۹۸-۹۹-الصافات ۳) حلیہ (آیت ۹۸-۹۹-الصافات ۳)
 اے رب مجھ کو نیک بنایا عطا فرما پھر مجھے اُسے ایک
 بردبار بیٹے کی بشارت دی۔

مجازاً استجاب دعا کا جاتا ہے کیونکہ بنایا ہونا مقدرات میں سے تھا۔
 اور جبکہ یہ بات محقق ہوئی کہ دعا عبادت ہے جو دل سے اور خضوع و خشوع سے ہو
 اُسکے قبول کرنے کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ کسی نامقبول نہیں ہوتی تو استجاب دعا کی
 ٹھیک مراد عبادت کے قبول کرنے اور انسان کے دل میں جو حالت کہ صدق دل سے
 عبادت کرنے میں پیدا ہوتی ہے اُسکے پیدا ہونے کی ہوتی۔

وہذا ما وعد اللہ وان اللہ
 لا یخلف المیعاد۔ قال اللہ تعالیٰ
 اِنَّ اللہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ
 (آیت ۱۲۱-التوبہ ۹) وَاصْبِرْ
 فَاِنَّ اللہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ
 (آیت ۱۱-ہود ۱۱) اِنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلًا
 عَامِلٍ مِّنْکُمْ مَّنْ ذِکْرِ اَوْ اَنْتُمْ لِعَمَلِکُمْ
 مِّنْ بَعْضٍ (آیت ۱۹۳-ال عمران ۳)
 اور یہ وہ ہے جسکا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور
 اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا فرمایا اللہ
 تحقیق اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
 اور کہا صبر کر کیونکہ اللہ نیک کام کرنے والوں کا
 اجر ضائع نہیں کرتا۔
 میں تم میں سے کسی عامل کا عمل ضائع نہیں کرتا
 مرد ہو یا عورت۔

جو معنی استجاب دعا کے میں نے بیان کئے اُسکے مناسب کثرت میں ایک حدیث ہے۔

عن ابی سعید الخدری ان النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من
 مسلم یدعو بدعوة لیس فیہا
 اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه اللہ
 ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں
 جو ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ تو گناہ ہو اور نہ
 قطع رحم گریہ کہ خدا اُسکو تین باتوں میں ایک

ہما احدی۔ ثلث امان یجعل له
دعوتہ و امان یدخرها له
فی الآخرۃ و امان یرف عنه
من السوء مثلہا قالوا اذا انکثر
قال للہ اکثر رواہ احمد قوله
امان یجعل له۔

مزد عطا فرماتا ہے یا تو اُسکی دعا فوراً قبول
کرتا ہے یا اُسکو آخرت کے لئے ذخیرہ بنا دیتا
یا اُس سے اُسکی مثل بُرائی دور کر دیتا ہے۔

اسکا یہی مطلب ہے کہ اگر وہ امرِ مقدر ہے تو وہ ہو جاوے گا و قولہ امان یدخرها
فی الآخرۃ یہ اُنہی امور پر اشارہ ہے جو مقدر نہیں ہیں اور دعا کے عبادت ہونے کے
سبب اُسکا ثواب آخرۃ میں ملے گا و ہذا ہو قولہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم
و قولہ امان یرف عنه من السوء کما قال اللہ و یکشف السوء
اس سے یہی مراد ہے کہ وہ دعا اُس قوت کو تحریک کرنے والی ہوتی ہے جس سے
اُس رنج و مصیبت و اضطراب میں جو مطلب حاصل ہونے سے ہوتا ہے تسکین دیتی ہو
اور جبکہ دعا دل سے اور اپنے تمام فطرتی قویٰ کو متوجہ کر کے کی جاتی ہے اور خدا کی
عظمت اور بے انتہا قدرت کا خیال اپنے دل میں جمایا جاتا ہے تو وہ قوت تحریک میں
آتی ہے اور اُن تمام قوتوں پر جسے اضطراب پیدا ہوا ہے اور اُس مصیبت کا رنج
براہِ نیچتہ ہوا ہے اُن سب پر غالب ہو جاتی ہے اور انسان کو صبر و استقلال پیدا
ہو جاتا ہے اور ایسی کیفیت کا دل میں پیدا ہونا لازماً عبادت ہے اور یہی دعا کا
مستجاب ہونا ہے۔

انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اُسپر کوئی مصیبت آتی ہو اور
اُسکے دل کو اضطراب ہو تا ہے تو وہ کسی طرف استمداد اور استغاثہ کے لئے رجوع
کرتا ہے اگر وہ امر ایسا ہو کہ کوئی انسان اُسکی مدد کر سکتا ہے تو وہ انسان کی طرف

مَا تَفْعَلُ فِي أُمُورِ نِيَاكَ إِنْ تَشَاءُ
بِكَمَالٍ جَهْدٍ وَابْتِهَالٍ فِي حَصُولِهَا
وَتَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إِلَّا لِمُيَكِّنْ
مَقْدَرًا فَافْلِكْ أَنْ قَصْرَتِ
الدَّعَاءُ إِلَى اللَّهِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَعْدَكَ أَحَدِي ثَلَاثَ أَمَانٍ بِعَجَلٍ
لَكَ دَعْوَتُكَ وَأَمَانٌ يَدُورُهَا
لَكَ فِي الْآخِرَةِ وَأَمَانٌ يَصْرِفُ
عَنْكَ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا وَلِهَذَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (مَشْكُوتٌ)

وَهَذِهِ دَعَاءِي إِلَى اللَّهِ - رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(آيَةُ الْبَقَرَةِ ۱۲۱)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَفِرْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَكْرِمْ
مَنْ سَكَنَّا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (آيَةُ الْبَقَرَةِ ۱۲۲)

و نیوی معاملات میں تم کیا کرتے ہو تو اپنے
مقصد کے حصول میں نہایت کوشش کرتے ہو
حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ اگر وہ مقدر نہ ہوگا تو
ہرگز حاصل نہ ہوگا تو پھر افسوس کی بات ہے
اگر تم دعا میں کوتاہی کرو کیونکہ خداوند تعالیٰ
تین میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے۔ یا تو
فوراً دعا قبول ہوگی یا وہ ذخیرہ آخرت
بخا دیگی اور یا مثل اسکے بُرائی دور کر دی جائیگی
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص خدا سے سوال نہیں کرتا خدا
اُس سے ناخوش ہوتا ہے روایت کیا اس
حدیث کو ابو ہریرہؓ نے۔

یہ میری خدا سے دعا ہے۔ اے رب
ہماری دعا قبول کر بیشک تو سننے والا اور
جاننے والا ہے۔

اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا
اور ہماری اولاد میں سے ایک فرمانبردار امت
نخال اور ہر حکم عبادت کا دستور سکھما اور تو ہمیں
بخشدے کیونکہ تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

ای ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی خوبی دے اور
آخرۃ میں ہی خوبی دے اور ہمیں آگ کے
عذاب سے بچا۔

ای ہمارے رب اگر ہم بہول گئے یا اپنے خطا کی تو
گرفت مکر۔ اور ای ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال
جیسا کہ تو نے اگلوں پر بوجھ ڈالا تھا اور ہمیں
وہ بوجھ نہ اٹھوا جسکی ہلکو طاقت نہیں اور
ہمیں درگزر کر اور ہمیں بخشدے اور ہم پر رحم کر
تو ہمارا قہار ہے تو ہمیں کافر قوم پر
مرد دے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(آیت ۱۹۷- البقرہ ۲)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ يَسْتُنَا
اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا اَنْتَ مُوَلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آیت ۲۸۶

البقرہ ۲)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ
اَنْتَ الْوَهَّابُ (آیت ۶۷- آل عمران)
رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آیت ۱۲-

آل عمران)

رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا
الرَّسُوْلَ فَكَتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ
(آیت ۴۶- آل عمران ۳)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرِ فَنَّا

ای ہمارے رب جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا تو
ہمارے دل کو گمراہ نہ کر اور اپنی طرف سے ہمیں
رحمت دے۔ تو ہی دینے والا ہے۔

ای ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ
بخشدے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

ای ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہم آپس
ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی پس
تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔

ای ہمارے رب ہمارے گناہ اور جو زیادتی ہے

ہمارے کاموں میں ہوتی معاف کر اور ہکون ثابت
رکھ اور ہمیں کا فرقہ پر مدد دے۔

ای ہمارے رب تو نے یہ عبت پیدا نہیں کیا تو
پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

ای ہمارے رب ہمیں ایک پکاریں والے کو سنا جو
ایمان کیلئے منادی کرتا ہی کہ اپنے رب پر
ایمان لاؤ سو ہم ایمان لائے پس ای ہمارے
رب ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری بدیوں کو
دور کر اور ہکونیک کرداروں کے ساتھ موت دے
ای ہمارے رب جو تو نے اپنی رسولوں کی معرفت
ہم سے وعدہ کیا ہی وہ ہمیں عطا کر اور قیامت کے
دن ہمیں رسوا کرنا بیشک تو وعدہ خلا فی
نہیں کرتا۔

ای ہمارے رب ہم ایمان لائے پس ہکون گواہ بنیں
لکھ لے۔

ای ہمارے رب آسمان سے ہم پر ایک خوان نازل
جو ہمارے لئے عید ہو۔ ہماری پہلون اور پچلون
کھلے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو اور
ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے۔

فِي أَمْرِنَا وَتَبَيَّنَتْ أَقْدَامُنَا وَانْصَرَفْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آیت ۱۸۸)
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(آیت ۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
(آیت ۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳)
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى
رِسَالِكَ وَلَا تُخَيِّرْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (آیت ۱۹۴)
ال عمران

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
(آیت ۸۶-۸۷-۸۸)
رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ
السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا
وَأَخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (آیت ۱۱۲-۱۱۳)
المائدة

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ
لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(آیت ۲۲- اعراف)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
(آیت ۲۵- الاعراف)

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ
وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (آیت ۸۷- اعراف)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَنَا
مُسْلِمِينَ (آیت ۱۲۳- اعراف)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ (آیت ۸۵- یونس)

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَهِيَ لَنَا مِنْ اَمْرِ نَادِرًا (آیت ۱۸- کہف)

رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (آیت ۱۱۱- المؤمنون ۲۳)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا (آیت ۴، فرقان ۲۵)

ای ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں
نہ بخشے اور ہمارے گنہگاروں کو ہم گناہگاروں میں نہ لے لے۔

ای ہمارے رب تو ہم کو ظالم قوم کے ساتھ مت کر۔

ای ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں توفیق کیسا
فیصلہ کر تو بڑے منصف ہے۔

ای ہمارے رب تو ہمیں صبر سے اور ہمارے مسلمان مار۔

ای ہمارے رب تو ہمیں کافروں کا فتنہ (محل عذاب) نہ کر۔

ای رب ہم پر اپنی طرف سے رحم کر اور ہمارے
معاہدہ میں ہمارے لئے راہ سیدھی نکال۔

ای ہمارے رب ہم ایمان لائے سو تو ہمیں بخش دے اور
ہم پر رحم کر تو سب سے بڑا مہربان ہے۔

ای ہمارے رب ہماری عورتوں اور ہماری اولاد کی
طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں متقیوں کا
پیشوا بنا۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (آیت ۱۰- الحشر ۵۹)
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (آیت ۴- الممتحنة ۶۰)
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (آیت ۵- الممتحنة ۶۰)
رَبَّنَا آمَنَّا بِنُورِنَا وَاعْفِرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (آیت ۸-
التحريم ۶۶)

ای ہمارے رب ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو مجھے
پہلے ایمان لائے بخش دے اور ہمارے دلوں میں
ایمانداروں کی عداوت نہ رکھ دے تو شفقت کرنے والا
مہربان ہے۔

ای ہمارے رب مجھے تجھ پر توکل کیا اور ہم تیری طرف
رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھر جانا ہے۔
ای ہمارے رب تو ہم کو کافر قوم کا فتنہ (یعنی
محفل عذاب میں بنا اور تو ہم کو بخش دے تو
زبردست حکمت والا ہے۔

ای ہمارے رب ہماری لئے روشنی پوری کر دے
اور ہمیں بخش دے تو ہر چیز پر قادر ہے۔

چوتھا خط متعلق الدعاء والاستجابة

مبدئی یکم اگست ۱۸۹۵ء

جناب عالی۔ آپ نے جو کچھ دعا کی نسبت اپنی تفسیر اور رسالہ الدعاء والاستجابة میں تحریر فرمایا ہے اُسے میں نے غور سے دیکھا۔ اور جو کچھ بالمشافہ آپ نے کہا اُسے بھی دل سے سنا۔ مگر افسوس ہے کہ میرے دل کو کچھ تسلی نہ ہوئی اور نہ وہ اختلاف جو مجھے آپ سے اس مسئلہ میں تھا رفع نہوا۔

چونکہ یہ مسئلہ دعا کا منجملہ دیگر مذہبی مسائل کے نہایت اہم اور ضروری ہے بلکہ بہت سے ضروری عقائد کے مباحث پر مثل ذات و صفات باری اور فطرت اور قوانین فطرت کے شامل ہے۔ اور ہر زمانہ میں نہایت پیچیدہ اور مشکل خیال کیا گیا ہے۔ اسلئے اس امر کی ضرورت ہے کہ اُسکے تمام مالہ و ماعلیہ سے پوری بحث کی جائے اور نہ صرف مذہبی بحث سے بلکہ علمی نظر سے بھی وہ دیکھا جاوے۔

کیونکہ یہ مسئلہ منجملہ اُن دقیق اور شریف ترین مسائل کے ہیں جن میں رائیں مختلف ہو گئیں اور مذاہب جدا جدا ہو گئے ہیں۔ اور جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلوں کو حیرانی اور انکی رایوں میں پریشانی پیدا ہو گئی ہے۔

لان هذه المسئلة من جملة المسائل الغامضة التشریفة التي اختلفت فيه الراء وتشعبت فيه الملل اهل ولاهول وتحيوت فيه الالهام واضطربت فيه الالنام

اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دعا مذہبی زندگی کی جان ہے۔ اور اہل مذہب کے لیے نزدیک مذہب کے عملی زندگی کا فیصلہ بہت کچھ اُس پر منحصر ہے اور دعا سے اُس سؤل حاصل ہونا اور انبیاء کرام علیہم السلام کا خاص خاص مطلب کے لئے دعا مانگنا اور اسکا

قبول ہونا کتب سادہ سے ایسا ثابت ہے کہ نہ اُس سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ انکی
 کوئی تاویل کی جاسکتی ہے۔ مگر باوجود اسکے وہ لوگ بھی جنہوں نے اس مسئلہ کو صرف
 مذہبی نظر سے دیکھا اور دعا کو سبب حصول مقصد قرار دیا ہے۔ ہزاروں دعاؤں کے
 قبول نہ ہونیکے کافی اور اطمینان بخش وجوہ بیان کرنے سے عاجز رہے ہیں۔ اور علمی
 نگاہ سے دیکھنے والوں نے تو دعا کو یا خیالی فلسفہ کی پیچیدگی میں ڈالکر غیر قابل الفہم
 بنا دیا ہے۔ یا آپ کی طرح دعا کو صرف عبادت اور اجابت کو محض تشکین قلب
 خیال کیا ہے۔ اور اس زمانہ میں قوانین فطرۃ کے غیر تبدیل پذیر اصول کو ماننے والوں نے
 اس مسئلہ کی وقت اور پیچیدگی کو جیسا کچھ بڑھا دیا ہے وہ تو خدا کی قدرت اور
 مشیت کے انکار اور دہریت کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ غرض کہ دعا اور اجابت دعا کا مسئلہ
 نہ صرف اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ وہ ایک معمولی مسئلہ منجملہ مذہبی مسائل کے ہی۔ یا علمی
 مضامین میں سے ایک مضمون خیال اور غور کے قابل ہے بلکہ اسلئے قابل بحث اور لائق
 غور ہے کہ وہ اُن امور پر حاوی اور شتمل ہے جو ایک مسلمان بلکہ تمام بنی نوع انسان
 کے لئے جو خدا کو مانتے ہوں بمنزلہ روح اور جان کے ہیں۔ اگر دعا اُس متبرک اور مقدس
 مقام سے ہٹا دی جائے جس پر وہ مذہبی زندگی کے آغاز سے قابض رہی ہے تو کون اس بات کا
 اندازہ کر سکتا ہے کہ مذہبی خیال اور مذہبی عقائد کی حیثیت میں کیسا عظیم تغیر پیدا ہوگا
 اور مذہب کا وسیع دائرہ کس قدر تنگ ہو جائیگا۔ ایک ایسا وہ دل سمان جو قوانین فطرۃ کی
 ناواقف ہے۔ پس نہ کہ دعا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اسکا خدا نیچر کی زنجیر میں ایسا
 جکڑا ہوا ہے کہ وہ اُس سے اپنے ہاتھ پاؤں باہر نہیں نکال سکتا۔ نہایت حسرت اور
 مایوسی سے پکاراٹھے گا کہ خدا خدائی سے معزول ہو گیا۔ اور مذہبی زندگی کی جان باقی نہ رہی
 ایسا خدا ہمارے کس کام کا جو نہ ہماری دعائیں سکتا نہ بغیر معمولی وسائل کے ہماری
 کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ اُس سے دعا کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک پتھر کے

بے جان بت کے سامنے گر کر انا اور اُس سے مانگنا۔ لیونکہ دعا کا مانگنا صرف اس یقین
 پر مبنی ہے کہ خدا قادر مطلق اور فاعل مختار اور نامعلوم طور پر بے قرار دل کی بکلی ہوئی
 دعا کا سننے والا اور اُسکی حاجت پوری کرنے والا ہے۔ اگر ایک لحظہ کے لئے اس
 یقین میں تذبذب ہو تو کوئی ناسا دل ہو گا جو بقیہ راری کی حالت میں اُسکی طرف رجوع
 کرے اور وہ کوئی خیال ہو گا جو اُسکے اضطراب کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ اسلئے کہ صرف
 یہ خیال کہ خدا دعائیں سننے اور حاجت پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اضطراب کی جائز
 بندہ کا خیال خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور محض اس اعتقاد سے کہ باوجود قدرت
 خدا کا دعا قبول نہ کرنا کبھی مصلحت پر مبنی ہو گا۔ اور وہ امر مسؤل عنہ سے بہتر کوئی چیز ہو گا
 دعا کرنے والے کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ اگر دعا کا عمل موقوف ہو گیا اور خدا سے
 دعاؤں کے سننے اور حاجتوں کے پورا کرنے کا خدائی حق لیا گیا۔ تو مذہبی زندگی بھی
 ختم ہو گئی۔ اگر یہ مان لیا جاوے کہ دعا ذریعہ حصول مقصد نہیں ہے اور یہ بھی سمجھ لیا جاوے
 کہ وہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی
 گریہ و زاری اور اضطراب و بقیہ راری کا اثر ہوتا ہے تو دعا بیکار اور خدا پر توکل فضول ہو
 پھر یقین اور اعتقاد کو بھی اپنے قدم جانیکے لئے کوئی جگہ نہیں رہتی اور بندہ کو بجز اسکے
 کہ وہ غیر تغیر پذیر قوانین فطرۃ کو اپنا خدا مانے دوسرا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ایسی حالت
 میں انسان کو بچان قانون سے واسطہ رہتا ہے نہ ایک زندہ خدا سے۔ اور یہ خیال
 اُس محبت کے رشتہ کو جو خدا اور اُسکے بندوں کے بیچ میں ہے توڑ دیتا ہے۔ اگر اُس میں
 مرد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ہم کس لئے اُسپر بھروسہ کریں۔ اگر وہ ہماری دعائیں
 نہیں سنتا تو ہم کیونکر اُسے رحیم مانیں۔ اور اگر اُس میں رحم نہیں تو ہم کیونکر اُس سے
 محبت رکھیں۔ پس درحقیقت اس سے ہمارا یقین جاتا رہتا ہے۔ کہ خدا سے محبت باقی
 نہیں رہتی۔ اور ہم ایسے مذہب کے ماننے والے رہ جاتے ہیں جس میں نہ یقین چو نہ محبت۔

اسلئے اگر دعا کی اجابت ناممکن ہے تو مذہب بھی ناممکن ہے۔

لان من شرائط الايمان التوكل على الله والتوكل هو الاعتماد على الغير عند الحاجة بان ينوب عنك فيها واذا كان المتوكل عليه ثقة يكون قلب المتوكل عليه ساكنا ونفسه مطمئنة. واذا كان غير ثقة يكون قلب المتوكل غير ساكن ونفسه غير مطمئنة والتوكل على الله والاخلاص في الدعاء لا يكون الا عند انقطاع الحيلة والتبري من المحول والقوة والمثال في ذلك من ركاب البحر وذلك انهم يدعون الله ويسئلونه السلامة عند دخولهم السفينة ولكن غير مخلصين لانك اللهم على الملاحين في حفظها حتى اذا توسط البحر وهاجت الامواج واضطربت المراكب وفرغ الملاحون واشرفوا على الهلاك فعند ذلك يدعون الله مخلصين له الدين. لا نهم قد علموا انه لا يقدر احد من خلق الله

کیونکہ ایمان کے شرائط میں سے خدا پر توکل کرنا اور توکل کے معنی ہیں ضرورت کے وقت دوسرے پر اعتماد کرنا کہ وہ ہمارا قایم مقام ہوگا پس اگر توکل کرنے والے کو اُس پر بھروسہ ہوگا تو اُس کا قلب ساکن اور اُس کا نفس مطمئن ہوگا۔ اور اگر بھروسہ نہ ہوگا تو اُس کا قلب غیر مطمئن اور نفس غیر مطمئن ہوگا۔ اور خدا پر توکل اور دعا میں اخلاص صرف اُسی وقت ہوتا ہے جبکہ ظاہری تدبیریں منقطع ہو جائیں اور اپنی طاقت اور قدرت سے مایوسی ہو جائے۔ اسکی مثال کشتی کے مسافر دیکھی ہو۔ کیونکہ وہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ صحیح سلاست پہنچنے کی دعا کرتے ہیں لیکن انکی اس دعا میں اخلاص نہیں ہوتا کیونکہ انکو کشتی کے ملاحوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مگر جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچتے ہیں اور موجیں اُٹھتی ہیں اور کشتی ڈانڈاں ڈول ہوتی ہے اور ملاح گھبراہٹ میں اور ہلاکت کے قریب آجاتی ہے تو اُس وقت خلوص کے ساتھ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کیونکہ انکو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسوقت

علی معلونہم ولا قوۃ لاحد علی دفع
 ماورن علیہم الا اللہ عزوجل ولا
 تتعلق قلوبہم بسبب من الاسباب
 فیعلمون عند ذلک فی دعائہم
 وتضرعہم الی اللہ۔ بالکشف عنہم
 ما فیہ۔ ان لہم المہاجبار عالما
 قادر ایسع دعاءہم ویعلو ماہم فیہ
 وهو قادر علی نجاتہم براہم وان
 کانوا لا یرحونہ ولا یدرون ابن ہو
 وعلی ہذا القیاس کل ما یصیب
 الناس من الجہد والبلاء فیضطر
 ذلک الی الدعاء والتضرع الی اللہ
 عزوجل مثل الغلاء والوباء والام
 الاطفال ومصابا للاخیار وما
 شتا کلہا من الامور التي لا سبیل لاحد
 لدفعہا عنہ الا اللہ تعالیٰ۔ فیکون
 ذلک دلالة لہم علی اللہ عزوجل
 وهدایۃ الیہ۔ کمات قال امیر مہجیب
 المضطر اذا دعاہ ویكشف السوء
 ویجعلکم خلفاء الارض والہ مع اللہ
 قلیلا ما تذکرون ہ

کوئی مخلوق انکی مدد نہیں کر سکتا اور سوا
 خداوند تعالیٰ کے کوئی شخص انکی مصیبت کے
 دور کرنے پر قادر نہیں ہو اور انکے دل سبب
 میں سے کسی سبب کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے
 پس اس دعا اور تضرع سے انکو معلوم ہوتا ہے
 کہ انکے لیے ایک خدا ہے جو جبار ہر عالم پر قادر
 ہے اور جو انکی دعا کو سنتا اور انکے مصائب کو
 جانتا ہے اور انکو نجات دے پر قدرت رکھتا ہے
 وہ انکو دیکھتا ہے اگرچہ وہ اسکو نہیں دیکھتے
 علی ہذا القیاس انسانوں پر جو مصیبتیں
 پڑتی ہیں وہ انکو خدا سے دعا کرتے اور
 اس کے سامنے گنا گرتے پر مجبور کرتی ہیں مثلاً
 قحط اور وبا میں بچوں کی بیماریاں اور
 نیکون کے مصائب اور مثل انکے دیگر امور
 جنکو سوائے خدا کے کوئی دفع نہیں کر سکتا
 یہ امر ان کے لئے خدا کی طرف رہنمائی کا
 باعث ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔
 بھلا کون سقیر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ
 اس سے دعا کرتا ہے اور کون بُرائی کو دفع کرے
 ہے اور کون ہے کہ تمکو اگلون کا خلیفہ زمین پر
 بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے

اسلئے کہ ایمان کی شرائط میں سے ہر اس پر توکل کرنا اور اُس پر بھروسہ کرنا۔ اور توکل کے
 معنی میں حاجت کے وقت کسی غیر پر اعتماد کرنا کہ وہ ہماری طرف سے قائم مقام ہو اور
 ہمارا کام کر دے۔ اور اعتماد اُسی پر ہوتا ہے جو اعتماد کے قابل ہو یعنی کام کرنے کی
 قدرت رکھنے والا سمجھا جاتا ہو۔ اور قدرت بھی ایسی جو اُس کام کے پورا کرنے کے لئے
 بکار آد ہو اُسکا کوئی مانع اور مزاحم نہ ہو۔ اور متوکل یعنی بھروسہ کرنے والا بغیر کسی
 واسطہ کے سیدھا اُس تک پہنچ سکتا ہو تاکہ بھروسہ کرنے والا اور وکیل سمجھو والا
 اس شخص کو اپنے کام سپرد کر کے فارغ البال ہو جائے۔ اور ایسے وکیل کے ملنے سے
 اسکے دل کو ایسا اطمینان اور اسکے نفس کو ایسی تسلی حاصل ہو جس سے عین
 مصیبت کے وقت اسکا غم جاتا رہے اور اسکے دل میں امید اور خوشی پیدا ہو۔
 بلکہ اُس مصیبت کے قائم رہنے پر بھی اس خیال سے کہ اُسکا وکیل حکیم اور دانا ہے اور
 اپنے موکل کے مصالح کو اس سے بہتر سمجھتا ہے خوش اور بنشاش رہے جب ایسا توکل
 کسی دعا کرنے والے کو خدا پر ہوگا تب اسکی دعا سچی اور خالص ہوگی۔ اور ایسی دعا
 اُسی وقت دل سے نکل سکتی ہے جبکہ سارے حیلے جاتے رہیں اور تمام دیگر قوتوں سے
 مایوس ہو اور کوئی سبب اسباب ظاہری میں سے نظر نہ آتا ہو۔ چنانچہ یہ حالت
 رات دن دیکھنے میں آتی ہے اور جبکی مثال خود خداوند تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں
 اچھی طرح بیان فرمائی ہے۔ اور وہ مثال دیا میں سوار ہونے والوں کی ہے
 کہ وہ کشتی میں سوار ہونے کے وقت خدا سے دعا کرتے ہیں اور اُس سے سلامتی
 چاہتے ہیں۔ لیکن اُنکو خلوص نہیں ہوتا اسلئے کہ اُنکا بھروسہ اُس وقت ملاحون
 اور کشتی اور باد بانوں پر ہوتا ہے۔ مگر جبکہ کشتی منجھدار میں جا پڑتی ہے اور دیا
 اپنی ہولناک موجوں سے اُسے گھیر لیتا ہے اور طوفان کے طہا پئے اُسپر پڑنے لگتے ہیں
 اور خوفناک ہوائیں کشتی کو ڈانوان ڈول کرتے اور رستیمون اور باد بانوں کو

توڑنے لگتی ہیں اور ناخدا اور ملاح بے بس ہو کر اپنی مجبوری ظاہر کرنے لگتے ہیں اور کشتی کے ڈوبنے اور مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے اور کوئی کشتی کا پارکا نیوالا اور انکا بچانے والا نظر نہیں آتا اسوقت تمام وسائل اور اسباب کا خیال دل سے نکل جاتا ہے اور سچے دل سے اضطراب اور بقراری کی حالت میں اُسکی طرف نظر جاتی ہے جو نہ کسی سبب کا پابند ہے نہ کسی ذریعہ کا محتاج۔ اور جس کے قبضہ قدرت میں دریا اور اُسکی موجیں ہیں اور جسکے کہنے میں سمندر اور اُسکا تلاطم ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اسوقت وہ سمجھتی ہیں کہ خدا کی مخلوقات میں سے کوئی اسوقت انکو بچا نہیں سکتا اور نہ بچا سکے جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اُس مصیبت جو اُنپر پڑی ہے دور کر سکتا ہے۔ اسوقت بے اختیار ہر ایک دل سے یہ دعا نکلتی ہے اور ہر کافر و مسلمان مضطرب ہو کر یہ کہنے لگتا ہے۔

اے خدا آن کن کہ از قومی سرزد وقت تنگ آمد مرا او یک نفس در جگر افتادہ ہستم صد شر	کہ زہر سوراخ مارم میگذرد پادشاہے کن مرا فریاد رس در مناجاتم بین خون جگر
---	---

اور یہ حالت اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ اس بات کا اعتقاد ہو کہ ان لمحر الہا جبار عالما قادرا یسمع دعائے ہم و یعلم ما ہم فیہ و ہو قادر علی نجاتہم یرحمہم و ان کا نوالا یرحمہ و کایدرون این ہو۔	کہ وہ ایک خدا کہتی ہیں جو کہ سب پر حاکم اور سب پر سلطہ ہے اور جو ہر چیز کا جاننے والا اور ہر بلا کا مٹانے والا ہو وہ انکی دعاؤں کو سنتا ہے اور جس مصیبت میں وہ گرفتار ہیں اُسے جانتا اور اُس کی پانکی قوت رکتا ہے اور انکو دیکھ کر ہر گودہ اُسو نہ دیکھتی ہوں اور نہ یہ جانتے ہوں کہ وہ کہاں ہے۔
--	---

لے کر ہر وقت اس اضطراب اور دعا کے جو کئی دفعہ نکلتی
ہوتی ہو وہ ڈوب ہی جاتی ہے لے اگر عشق و محبت
برائت کہ جالش مستی عشق و محبت است
عبادت است و اگر بخوابش نفسانی است نہ عشق است نہ محبت بلکہ ضلالت است و ذرات
(سید احمد)

اور یہ یقین فطرۃ ہر انسان کے دل میں ہے۔ گو مسلم ہو یا کافر یا نیک کہ وہ الحمد اور
 دہرہ ہی جو اطمینان اور چین کی حالت میں خدا کے انکار پر دلیلین لایا کرتے ہیں
 مصیبت کے وقت بے قرار ہو کر بے اختیار خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو
 اور خدا کی قدرت اور اختیار کا درحقیقت انکو یقین نہ ہو بلکہ بجائے اسکے وہ یہ سمجھتی ہوں
 کہ وہ جسے خدا کہتے ہیں ایک قوت ہے۔ ماوراء فطرۃ اور ما فوق ادراک۔ جو دنیا کو پیدا
 کر کے اور اسکے اشطام کے لئے قانون بنا کر خود پس پردہ نہان ہو گئی۔ اور ایسے
 بلند مقام پر جا بیٹھی ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسکے قانون نے بندہ کو
 اُس سے اور اُسکو بندہ سے جدا اور بے تعلق اور مستغنی کر دیا ہے۔ اور نظام کائنات
 ایک ایسے سلسلہ سے سلسل اور ایسی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے کہ ہر ایک کڑی اُسکی
 دوسری کڑی کے سہائے پر ہے اور دوسری کو سہارا دے رہی ہے اور وہ کسی طور پر
 کسی جگہ سے کسی کے توڑنے سے ٹوٹ نہیں سکتی اور کوئی چیز خارج از سلسلہ ظاہر
 نہیں ہو سکتی۔ یعنی بقول آپ کے 'حصول مطلب کے لئے جو اسباب خدا نے مقرر کئے
 ہیں وہ مطلب تو انہیں اسباب کے جمع ہونے سے ہوتا ہے ورنہ اُس مطلب کے
 اسباب میں سے اور نہ اُس مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی ہے۔ تو میری سمجھ میں
 نہیں آتا کہ ایسی صورت میں اور اضطرار کی اُس حالت میں جسکی تصویر خدا نے مجھیں بھیجی ہو
 کیونکہ کوئی انسان خدا کی طرف رجوع کر گیا اور ایک دست بستہ اور پائے شکستہ خدا سے
 کون اپنی نجات کی امید رکھے گا اور ایسے بے اختیار اور معذور خدا سے کیوں دعا مانگے
 اور اُسکی عظمت اور اُسکی بے انتہا قدرت کا وہ کونسا خیال اُسکے دل میں آویگا جسے
 اُس نے مصیبت میں وہ اپنے تمام فطرتی قوی کو اُسکی طرف متوجہ اور اپنے دل کو
 لشکین دیگا۔ کیا وہ فقیر جو آپکو امیر اور کریم النفس سمجھتا ہو۔ آپ کی بہت بڑی عظمت
 ہی اُسکے دل میں ہو۔ آپ کو وہ بڑا صاحب قدرت بھی سمجھتا ہو۔ آپکی حیرت انگیز اور

عالیشان کوٹھی اور کانچ کو دیکھ کر وہ آپ کو بہت بڑا میر بھی جانتا ہو۔ مگر اُسے یہ معلوم ہو کہ
 آپ نے فیرون کے لئے اپنا دروازہ بند کر دیا ہے اور بھیک مانگنے والوں کو کلچرین
 اینٹیں اٹھانے اور چھڑھونے پودنی پیدا کرنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ بھوک کی حالت
 میں گواہی جانی جاتی ہو کیا آپ کے دروازہ پر شیشا لٹکا رہا ہو آؤ گنگا اور کیا
 آپ کی عظمت۔ قدرت۔ امارت۔ اور بزرگی کا خیال اُسکے دل کو آپ کی طرف رجوع
 کر گیا اور بھوک سے بغیر رہ کر وہ آپ سے بھیک کا ٹکڑا مانگے گا۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں
 بس یہی حال اُس انسان کا سمجھنا چاہئے جو خدا کو صرف ایک علت سمجھتا اور معینہ
 اسباب اور مقررہ وسائل میں دخل نہ دینے والا جانتا ہو کیونکہ کسی مصیبت میں اسباب
 وحیل کو چھوڑ کر اُسکی طرف متوجہ ہو گا اور کس طور سے وہ اُسے قاضی الحاجات اور سمیع
 الدعوات سمجھ کر اُس سے دعا مانگے گا۔ پس درحقیقت دعا کو اسباب حصول مقصد میں
 نہ سمجھنا اور اُس سلسلہ مظاہر کو جو کائنات میں ہم ناقص العقل انسانوں کی نظر میں
 آتا ہے خدا کا وہ اصلی قانون قدرت سمجھ لینا جو ٹوٹ نہیں سکتا ایک ایسا عقیدہ ہی
 جسکی تعلیم نہ خدا نے کی ہے نہ رسول نے۔ نہ کسی مذہب کا ماننے والا اُسے قبول کر سکتا
 نہ درحقیقت عملاً وہ اتنا قبول کیا گیا ہے۔ بلکہ درحقیقت یہ ایک خیال ہے جو قولا
 کیسا ہی مذہبی کہا جائے اور گو کیسے ہی عمدہ طور سے مذہبی الفاظ میں بیان کیا جائے
 مگر عملاً دہریت ہے۔ اور خدا سے بے تعلق اور مستغنی کرنے والا ہے۔ اگر اُس سلسلہ عالم کو
 جو ہم دیکھتے ہیں ہم وہ قانون قدرت خیال کریں جسکی نسبت کہا گیا ہے کہ لا متبدل
 لکلنت اللہ اور مظاہر عالم کے واقعات کو جو ایک دوسرے کے بعد ہوتے ہیں
 اُس زنجیر کی کڑیاں سمجھیں جو خدا نے بنائی ہے اور اپنی تھیوری اور خیال کو اُسکے راز
 سے کھولنے والا جانیں۔ اور درحقیقت اُنکے غیر متغیر ہونے پر ہکمو دل سے
 اعتقاد ہو۔ تو کیا فائدہ ہے روح کی اس کوشش سے کہ وہ خدا سے توسل پیدا کرے

اور کیا سبب ہو کہ دعا کا خیال ایک دھوکہ سمجھا جائے۔ اگر نظام فطرت ایک ایسی
 شرک پر چلتا ہے جس سے بچنے میں ہماری قوت ارادی ضعیف اور عاجز ہے اور نہ
 ہماری قوت ارادی بلکہ وہ قوت بھی جو ماوراء فطرۃ کہی جاتی ہے اُس سے
 بچانے میں مجبور ہے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اُس سے بچنے کے لئے ہم کوئی کوشش
 یا کسی سے کچھ درخواست کریں یا سوائے ظاہری اسباب کے ہم کیوں کسی دوسرے
 مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر یہ نظام فطرت جو سیدردی اور بڑائی کی
 ہکمو ایک ایسی رفتار پر چلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اور جسمیں ہمارا اور اُس
 نظام کے بنانے والے کچھ دخل نہیں ہے۔ خدا کی محبت کے خیال سے بھی حل کو
 خارج کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ محبت کا دعوے جو اصل ایمان ہے صرف مغالطہ
 اور دھوکہ رہ جاتا ہے اسلئے کہ یہ دعوے اُس نظام فطرت کے ساتھ جو دعا کو اپنے
 قلم سے خارج کرتا ہے جمع نہیں ہو سکتا اور وہ مذہب جسمیں خدا عملاً رحمت کی
 صفت سے پاک ہوا اور جسمیں کوئی ذریعہ خدا سے محبت پیدا ہونے کا نہوا اور شکل کی
 مذہب اور دہریت سے جدا سمجھا جائیگا۔ غالباً یہ کہا جائے کہ یہ طفلانہ خیال ہے
 اور ایسے رحم و محبت کو خدا سے منسوب کرنا گویا اُسے انسان کے مشابہ سمجھنا ہے۔
 لیکن ہم کہیں گے کہ بلاشبہ ہم خدا کے سامنے نادان بچہ بلکہ اُس سے ہی زیادہ
 احمق ہیں۔ اور بلاشبہ وہ صفات جو اُسکی طرف ہم منسوب کرتے ہیں انسانی
 صفات ہیں۔ اور اس سے گوتم ہماری ہنسی اُڑاؤ مگر درحقیقت یہ اُس تعلیم کی
 ہنسی ہوگی جو خدا سے ہکمو دی ہے۔ اور اُن خیالات کا ٹھٹھا اُڑانا ہوگا جو اُسے
 بذریعہ انبیاء کے ہمارے دل میں ڈالے ہیں۔ کیونکہ اُسے خود اسی طرح اپنی آپکو
 ہمیں بتایا ہے۔ اور اُس نے اپنے صفات کے خط و حال اسی طرح کھینچے ہیں۔ اور رحم
 اور فریادری اور اجابت دعا کو انہیں لفظوں سے تعبیر کیا ہے جو انسان باہم

استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان صفات سے اُسے یاد کرنا جو اُس نے اپنی ذات کے متعلق خود انسانی الفاظ میں کر رکھے ہیں اور وہ خیالات جو اُس نے ہمارے دل میں ڈالے۔ اور وہ ولولے جو اُس نے ہماری طبیعت میں پیدا کئے اور وہ بیان شوق اور محبت دلانے کا جو اُس نے ہم سے کیا۔ انکا خیال اور اُنکی نسبت خدا کی طرف تشبہ بالانسان اور اُس مقدس ذات کی نسبت گستاخی ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ پھر ہم کن لفظوں سے اُسے یاد کریں اور کن ناموں سے اُسے پکاریں اور کن صفاتوں سے اُسے موصوف سمجھیں۔ اگر ہم ان سب الفاظ سے اُسکی ذات و صفات کو منہرہ اور مقدس کر لیں تو سوائے اسکے کہ ایک بے جان اور بے حس قوت کا خیال باقی رہے کوئی خیال خدا کی ذات و صفات کی نسبت باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر باوجود اسکے کہ ہم جانتے اور اسے دل سے مانتے ہیں کہ اُسکی صفات کو ہماری صفات سے کچھ مناسبت نہیں ہے اور نہ بجز نام کے دونوں میں کچھ شائبہ ہے مگر اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اُن الفاظ کے وہی معانی ہیں جو اُن لفظوں سے نکلتے ہیں۔ مثلاً ہم اُسے بصیر یعنی دیکھنے والا کہتے ہیں تو گو ہم یہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سی آنکھ نہیں رکھتا اور سکا دیکھنا ہمارا سا دیکھنا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم اُسکا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو اور ہمارے افعال کو دیکھتا ہے اور یہی حال باقی صفات کا ہے۔ مثلاً جب اُسے ہم رحیم سمجھتے ہیں تو گو ہم اُسے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیفیت رحم کی جو انسان میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح کسی مصیبت زدہ کی فریاد اور دردناک حالت کا اثر انسان پر ہوتا ہے اُس کیفیت اور اُس حالت سے اُسکی ذات مقدس اور منہرہ ہو۔ مگر اس میں بھی شک نہیں کہ ہم اُسے رحیم مانتے ہیں اور اُسکی رحمت اُسی قسم کی سمجھتے ہیں جیسے کہ انسان کی رحمت۔ اسلئے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم ان صفات کو بھی مانیں اور تشبہ بالانسان کے لوٹ سے بھی اُس پر کیا

اور کیا سبب ہے کہ دعا کا خیال ایک دھوکہ سمجھا جائے۔ اگر نظام فطرت ایک ایسی
 شرک پر چلتا ہے جس سے بچنے میں ہماری قوت ارادی ضعیف اور عاجز ہے اور نہ
 ہماری قوت ارادی بلکہ وہ قوت بھی جو ماوراء فطرۃ کہی جاتی ہے اُس سے
 بچانے میں مجبور ہے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اُس سے بچنے کے لئے ہم کوئی کوشش
 یا کسی سے کچھ درخواست کریں یا سوائے ظاہری اسباب کے ہم کیوں کسی دوسرے
 مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر یہ نظام فطرت جو بیدردی اور بیروائی کر
 ہمو ایک ایسی رفتار پر چلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اور جسمیں ہمارا اور اُس
 نظام کے بنانے والے کا کچھ دخل نہیں ہے۔ خدا کی محبت کے خیال سے بھی حل کو
 خارج کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ محبت کا دعوے جو اصل ایمان ہے صرف مغالطہ
 اور دھوکہ رہ جاتا ہے اسلئے کہ یہ دعوے اُس نظام فطرت کے ساتھ جو دعا کو اپنے
 قلم سے خارج کرتا ہے جمع نہیں ہو سکتا اور وہ مذہب جسمیں خدا عملاً رحمت کی
 صفت سے پاک ہوا اور جسمیں کوئی ذریعہ خدا سے محبت پیدا ہونے کا نہ ہو اور شکل کی
 مذہب اور وہریت سے جدا سمجھا جائیگا۔ غالباً یہ کہا جائے کہ یہ طفلانہ خیال ہے
 اور ایسے رحم و محبت کو خدا سے منسوب کرنا گویا اُسے انسان کے مشابہ سمجھنا ہے۔
 لیکن ہم کہیں گے کہ بلاشبہ ہم خدا کے سامنے نادان بچے بلکہ اُس سے بھی زیادہ
 احمق ہیں۔ اور بلاشبہ وہ صفات جو اُسکی طرف ہم منسوب کرتے ہیں انسانی
 صفات ہیں۔ اور اس سے گوتم ہماری ہنسی اُڑاؤ مگر درحقیقت یہ اُس تسلیم کی
 ہنسی ہوگی جو خدا نے ہم کو دی ہے۔ اور اُن خیالات کا ٹھٹھا اُڑانا ہوگا جو اُسے
 بذریعہ انبیاء کے ہمارے دل میں ڈالے ہیں۔ کیونکہ اُسے خود اسی طرح اپنی آپکو
 ہمیں بتایا ہے۔ اور اُسے اپنے صفات کے خط و حال اسی طرح کہینے ہیں۔ اور رحم
 اور فیادری اور اجابت دعا کو انہیں لفظوں سے تعبیر کیا ہے جو انسان باہم

استعمال کرتے ہیں۔ اگر اُن صفات سے اُسے یاد کرنا جو اُس نے اپنی ذات کے متعلق
 خود انسانی الفاظ میں ڈکرتے ہیں اور وہ خیالات جو اُس نے ہمارے دل میں ڈالے۔
 اور وہ ولولے جو اُس نے ہماری طبیعت میں پیدا کئے اور وہ بیان شوق اور محبت
 دلانے کا جو اُس نے ہم سے کیا۔ انکا خیال اور اُنکی نسبت خدا کی طرف تشبہ بالانسان
 اور اُس مقدس ذات کی نسبت گستاخی ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ پھر ہم کون لفظوں
 اُسے یاد کریں اور کن ناموں سے اُسے پکاریں اور کن صفتوں سے اُسے موصوف
 سمجھیں۔ اگر ہم ان سب الفاظ سے اُسکی ذات و صفات کو منہ اور مقدس کر لیں
 تو سوائے اسکے کہ ایک بے جان اور بے حس قوت کا خیال باقی رہے کوئی خیال خدا کی
 ذات و صفات کی نسبت باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر باوجود اسکے کہ ہم جانتے اور اسے
 دل سے مانتے ہیں کہ اُسکی صفات کو ہماری صفات سے کچھ مناسبت نہیں ہے
 اور نہ بجز نام کے دونوں میں کچھ مشابہت ہے مگر اس میں بھی شک نہیں ہے کہ
 اُن الفاظ کے وہی معانی ہیں جو اُن لفظوں سے نکلتے ہیں۔ مثلاً ہم اُسے بقصر یعنی
 دیکھنے والا کہتے ہیں تو گو ہم یہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سی آنکھ نہیں رکھتا اور سکا
 دیکھنا ہمارا سا دیکھنا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم اُسکا یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو
 اور ہمارے افعال کو دیکھتا ہے اور یہی حال باقی صفات کا ہے مثلاً جب اُسے ہم
 رحیم سمجھتے ہیں تو گو ہم اُسے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیفیت رحم کی جو انسان میں
 پیدا ہوتی ہے اور جس طرح کسی مصیبت زدہ کی فریاد اور دردناک حالت کا اثر
 انسان پر ہوتا ہے اُس کیفیت اور اُس حالت سے اُسکی ذات مقدس اور منہ پر
 مگر اس میں بھی شک نہیں کہ ہم اُسے رحیم مانتے ہیں اور اُسکی رحمت اُسی قسم کی سمجھتے
 ہیں جیسے کہ انسان کی رحمت۔ اسلئے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے
 جس سے ہم ان صفات کو بھی مابین اور تشبہ بالانسان کے لوٹ سے بھی آسوا پاک کریں

ور کیا سبب ہو کہ دعا کا خیال ایک دھوکہ نہ سمجھا جائے۔ اگر نظام فطرت ایک ایسی
 شرک پر چلتا ہے جس سے بچنے میں ہماری قوت ارادی ضعیف اور عاجز ہے اور نہ فطر
 ہماری قوت ارادی بلکہ وہ قوت بھی جو ماوراء فطرۃ کہی جاتی ہے اُس سے
 بچانے میں مجبور ہے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اُس سے بچنے کے لئے ہم کوئی کوشش
 یا کسی سے کچھ درخواست کریں یا سوائے ظاہری اسباب کے ہم کیوں کسی دوسرے
 سبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر یہ نظام فطرت جو بیدردی اور بے پروائی کی
 ہیکلو ایک ایسی رفتار پر چلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اور جسمیں ہمارا اور اُس
 نظام کے بنانے والے کا کچھ دخل نہیں ہے۔ خدا کی محبت کے خیال سے بھی دل کو
 خارج کر دیتا ہے اور خدا کے ساتھ محبت کا دعوے جو اصل ایمان ہے صرف مغالطہ
 اور دھوکہ رہ جاتا ہے اسلئے کہ یہ دعوے اُس نظام فطرت کے ساتھ جو دعا کو اپنے
 قلم سے خارج کرتا ہے جمع نہیں ہو سکتا اور وہ مذہب جسمیں خدا عملاً رحمت کی
 صفت سے پاک ہوا اور جسمیں کوئی ذریعہ خدا سے محبت پیدا ہونے کا نہوا اور شکل کی
 مذہب اور دہریت سے جدا سمجھا جائیگا۔ غالباً یہ کہا جائے کہ یہ طفلانہ خیال ہے
 اور ایسے رحم و محبت کو خدا سے منسوب کرنا گویا اُسے انسان کے مشابہ سمجھنا ہے۔
 لیکن ہم کہیں گے کہ بلاشبہ ہم خدا کے سامنے نادان بچہ بلکہ اُس سے بھی زیادہ
 احمق ہیں۔ اور بلاشبہ وہ صفات جو اُسکی طرف ہم منسوب کرتے ہیں انسانی
 صفات ہیں۔ اور اس سے گوتم ہماری ہنسی اُڑاؤ مگر درحقیقت یہ اُس تعلیم کی
 ہنسی ہوگی جو خدا نے ہم کو دی ہے۔ اور اُن خیالات کا ٹھٹھا اُڑانا ہوگا جو اُس نے
 بذریعہ انبیاء کے ہمارے دل میں ڈالے ہیں۔ کیونکہ اُس نے خود اسی طرح اپنی آپکو
 ہمیں بتایا ہے۔ اور اُس نے اپنے صفات کے خط و حال اسی طرح کھینچے ہیں۔ اور رحم
 اور فیادری اور اجابت دعا کو انہیں لفظوں سے تعبیر کیا ہے جو انسان باہم

استعمال کرتے ہیں۔ اگر ان صفات سے اُسے یاد کرنا جو اُس نے اپنی ذات کے متعلق خود انسانی الفاظ میں کر رکھے ہیں اور وہ خیالات جو اُس نے ہمارے دل میں ڈالے۔ اور وہ ولولے جو اُس نے ہماری طبیعت میں پیدا کئے اور وہ بیان شوق اور محبت دلانے کا جو اُس نے ہم سے کیا۔ انکا خیال اور اُنکی نسبت خدا کی طرف تشبہ بالانسان اور اُس مقدس ذات کی نسبت گستاخی ہے۔ تو ہم نہیں جانتے کہ پھر ہم کن لفظوں سے اُسے یاد کریں اور کن ناموں سے اُسے پکاریں اور کن صفتوں سے اُسے موصوف سمجھیں۔ اگر ہم ان سب الفاظ سے اُسکی ذات و صفات کو منفرہ اور مقدس کر لیں تو سوائے اسکے کہ ایک بے جان اور بے حس قوت کا خیال باقی رہے کوئی خیال خدا کی ذات و صفات کی نسبت باقی نہیں رہ سکتا۔ پھر باوجود اسکے کہ ہم جانتے اور اسے دل سے مانتے ہیں کہ اُسکی صفات کو ہماری صفات سے کچھ مناسبت نہیں ہے اور نہ بجز نام کے دونوں میں کچھ مشابہت ہے مگر اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ان الفاظ کے وہی معانی ہیں جو ان لفظوں سے نکلتے ہیں۔ مثلاً ہم اُسے بصر یعنی دیکھنے والا کہتے ہیں تو گو ہم یہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سی آنکھ نہیں رکھتا اور سنا دیکھنا ہمارا سا دیکھنا نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم اُسکی یہی مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو اور ہمارے افعال کو دیکھتا ہے اور یہی حال باقی صفات کا ہے۔ مثلاً جب اُسے ہم رحیم سمجھتے ہیں تو گو ہم اُسے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیفیت رحم کی جو انسان میں پیدا ہوتی ہے اور جس طرح کسی مصیبت زدہ کی فریاد اور دردناک حالت کا اثر انسان پر ہوتا ہے اُس کیفیت اور اُس حالت سے اُسکی ذات مقدس اور منفرہ ہو۔ مگر اس میں بھی شک نہیں کہ ہم اُسے رحیم مانتے ہیں اور اُسکی رحمت اُسی قسم کی سمجھتے ہیں جیسے کہ انسان کی رحمت۔ اسلئے کہ ہمارے پاس دوسرا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم ان صفات کو بھی مابین اور تشبہ بالانسان کے لوش سے بھی اُس پر پاک کریں

ہمارے پاس دوسرے ایسے الفاظ ہیں جو ہم خدا کی صفات میں استعمال کریں
س سے انسانی صفات اور صفات الہی میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہو جائے۔

کیونکہ لغت نے ان اسماء کو اولاً مخلوق کیلئے
وضع کیا ہے کیونکہ مخلوق بہ نسبت خالق کے
زیادہ تر قریب لغت اور قریب یعقل ہی تو اسلئے ان
اسماء کا استعمال خالق جل شانہ کی نسبت بہ طریق
استعارہ اور تجاوز اور نقل کے ہوگا۔

بَنَ وَضَعَ اللُّغَةُ اسْمًا وَضَعَ هَذِهِ
لَا سَاحِيَ اَوْلَا لِلْمَخْلُوقِ فَاِنَّ الْمَخْلُوقَ اسْتَوَى
لِ الْعُقُولِ وَالْاَفْهَامِ مِنَ الْخَالِقِ فَكَانَ
سَتَعْمَالُهَا فِي حَقِّ الْخَالِقِ بِطَرِيقِ الْاِسْتِعَارَةِ
بِالتَّجَوُّزِ وَالنَّقْلِ۔

غرض کہ انسانی فطرۃ کا یہ ایک علم منظر ہے کہ وہ خدا کو رحم و کرم کی صفت سے موصوف
سمجھے اور دعا کو موثر مانے۔ ورنہ جو تصور خدا نے اپنا ہمارے دل میں قائم کیا ہے
غلط۔ اور وہ جذبات اور خیالات جو ہمارے دل میں پیدا کئے ہیں سب جھوٹے
سمجھے جائینگے۔ کیونکہ خدا کی رحمت کا تصور دعا کے نہ سننے اور ہمیں ایک بے درد اور
بے رحم نیچر کے ساتھ میں چھوڑ دینے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تصور جھوٹی ہی
اور خدا کے رحم اور اجابت دعا کا خیال غلط ہے اور غلطی بھی ایسی جس میں قریباً تمام
انسان پڑے ہوئے ہیں تو ہم کو سمجھنا چاہئے کہ انسانی فطرۃ ہی جھوٹی ہے ”و ذلک
عین الجمل۔“ اب میں اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ صرف تمہید اس مضمون کی ہے جو
متعلق دعا اور استجاب کے میں لکھ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اسے دیکھ کر ابھی آپ
اسکی پہنی نہ اڑائینگے اور اپنے قلم کے (جو تلوار سے کم نہیں ہے) جو ہر دکھانے میں
تامل کرینگے اصل مطلب تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے جب میں اپنا سارا مضمون ختم
اور اُسکے تمام مالہ و ماحول سے بحث کر لوں۔ تب آپ کو جو فرمانا ہو فرمائیے۔ میں یہ مضمون
اسلئے نہیں لکھتا کہ آپ سے مخالفت ظاہر کروں اور نہ میری تحریر مجادلانہ ہے بلکہ میرا
مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کو میرے شبہات دور کرنے کا موقع ملے اور جو کمی آپ کے

بیان میں رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں نے اس عرصہ میں اس خاص مسئلہ پر بہت غور کیا ہے اور اکثر اہل مذہب اور اہل علم اور حکماء جدید اور قدیم کے خیالات اپنی سمجھ کے موافق واقفیت پیدا کی ہے اور آپ کی تحریر میں بہت سی محققانہ اور عارفانہ باتیں میں نے پائی ہیں اور بہت سے عالی اور پاک خیالات دعا کی نسبت جو آپ نے ظاہر کئے ہیں انہیں سمجھتا ہوں۔ ان سب کو میں اپنے اس مضمون کے سلسلہ میں بیان کر دینگا اور وہ مخالفت جو دعا اور قانون قدرت میں سمجھی جاتی تھی اور دیگر اعتراضات جو اہل مذہب اور اہل علم نے دعا کی نسبت کئے اور جو جوابات اُسکے دیئے ہیں اُن سب کو بقدر اپنی ناقص سمجھ کے بیان کر دینگا۔ تاکہ آپ اُنکو ملاحظہ فرما کر میری غلطیوں کی اصلاح اور میرے شبہات کو رفع کر سکیں اور اس نازک زمانہ میں جبکہ مذہب پر علم کے جھلے اور مذہبی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا اور ضروری اور اہم اور عمدہ مسئلہ جس پر بہت سے ضروری عقائد کا تقاضا منحصر ہے صاف ہو جاوے۔ اور ہمارے بھائی مسلمانوں کو غموں اور تعلیمی فتون کو خصوصاً اُس سے فائدہ پہونچے۔ و علی اللہ قصد السبیل و هو جسی ونعم الوکیل۔
(محسن الملک)

پانچواں خط متعلق دعا والا استجاب

بمبئی۔ ۳۱ اگست ۱۸۹۵ء

خدا تعالیٰ۔ دعا کے متعلق جو عریضہ میں نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے وہ صرف ایک تمبیدی مضمون ہے جس میں میں نے اپنے خیالات بالا جمال اس سلسلہ کے متعلق ظاہر

۱ ہمارے مولانا مہدی شاہ عبدالغزیز وقت نے نہایت ہی عمدہ اور فصیح تقریر لکھی ہے جسکی فصاحت کی کچھ تعریف نہیں ہو سکتی۔ مگر اب تک تو یہ باتیں خطابیات کی قسم سے ہیں جب وہ حقیقت کی تحقیق کریں گے اور ان پہونچتی اور پہونچتی کوان پہونچتی ثابت کریں گے جب ہم بھی نہایت ادب سے اُنکو سلام عرض کریں گے۔ (سید احمد)

نہ ہمارے پاس دوسرے ایسے الفاظ ہیں جو ہم خدا کی صفات میں استعمال کریں
بس سے انسانی صفات اور صفات الہی میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہو جائے۔

کیونکہ لغت نے ان اسماء کو اولاً مخلوق کیلئے
وضع کیا ہے کیونکہ مخلوق بہ نسبت خالق کے
زیادہ تر قریب النعم اور قریب القبول ہو تو اسلئے ان
اسماء کا استعمال خالق جل شانہ کی نسبت بہ طریق
استعارہ اور تجوز اور نقل کے ہوگا۔

لَا سَامِيَّ اَوْلَا لِلْخَلْقِ فَانَ الْخَلْقُ اَسْبَقُوْهُ
لَمْ يَلْعَلْ الْعُقُوْلُ وَالْاَفْهَامُ مِنَ الْخَالِقِ كَمَا كَانَ
يَسْتَعْمَلُهَا فِي حَقِّ الْخَالِقِ بِطَرِيقِ الْاِسْتِعَارَةِ
وَالْتَجْوِزِ وَالنَّقْلِ۔

غرض کہ انسانی فطرۃ کا یہ ایک علم منظر ہے کہ وہ خدا کو رحم و کرم کی صفت سے موصوف
سمجھے اور دعا کو موثر مانے۔ ورنہ جو تصور خدا نے اپنا ہمارے دل میں قائم کیا ہے
غلط۔ اور وہ جذبات اور خیالات جو ہمارے دل میں پیدا کئے ہیں سب جھوٹے
سمجھے جائینگے۔ کیونکہ خدا کی رحمت کا تصور دعا کے نہ سننے اور ہمیں ایک بے درد اور
بے رحم نیچر کے ساتھ میں جھوٹ دینے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تصور جھوٹی ہو
اور خدا کے رحم اور اجابت دعا کا خیال غلط ہے اور غلطی بھی ایسی حسین قریباً تمام
انسان پڑے ہوئے ہیں تو ہلکے سمجھنا چاہئے کہ انسانی فطرۃ ہی جھوٹی ہے ”و ذلک
عین الجمل۔“ اب میں اپنی اس تحریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ صرف تمہید اس مضمون کی ہے جو
متعلق دعا اور استجابت کے ہیں لکھ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اسے دیکھ کر ابھی آپ
اسکی ہنسی نہ آئے گی اور اپنے قلم کے (جو تلوار سے کم نہیں ہے) جو ہر دکھانے میں
تامل کرے گی۔ اصل مطلب تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے جب میں اپنا سارا مضمون ختم
اور اسکے تمام مالہ و ماحلیہ سے بحث کر لوں تب آپ کو جو فرمانا ہو فرمائیے۔ میں یہ مضمون
اسلئے نہیں لکھتا کہ آپ سے مخالفت ظاہر کروں اور نہ میری تحریر مجاہد لانہ ہے بلکہ میرا
مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کو میرے شبہات دور کرنے کا موقع ملے اور جو کمی آپ کے

بیان میں رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ میں نے اس عرصہ میں اس خاص مسئلہ پر بہت غور کیا ہے اور اکثر اہل مذہب اور اہل علم اور حکما جدید اور قدیم کے خیالات اپنی سمجھ کے موافق واقفیت پیدا کی ہے اور آپ کی تحریر میں بھی بہت سی محققانہ اور عارفانہ باتیں میں نے پائی ہیں اور بہت سے عالی اور پاک خیالات دعا کی نسبت جو آپ نے ظاہر کئے ہیں انہیں سمجھتا ہوں۔ ان سب کو میں اپنے اس مضمون کے سلسلہ میں بیان کر دوں گا اور وہ مخالفت جو دعا اور قانون قدرت میں سمجھی جاتی ہے اور دیگر اعتراضات جو اہل مذہب اور اہل علم نے دعا کی نسبت کئے اور جو جوابات اسکے دیئے ہیں ان سب کو بقدر اپنی ناقص سمجھ کے بیان کر دوں گا۔ تاکہ آپ ان کو ملاحظہ فرما کر میری غلطیوں کی اصلاح اور میرے شبہات کو رفع کر سکیں اور اس نازک زمانہ میں جبکہ مذہب پر علم کے حیلے اور مذہبی عقائد میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا اور ضروری اور اہم اور عمدہ مسئلہ جس پر بہت سے ضروری عقائد کا تصفیہ منحصر ہے صاف ہو جاوے۔ اور ہمارے بھائی مسلمانوں کو غموں اور تعلیمیاتوں کو خصوصاً اس سے فائدہ پہونچے۔ و علی اللہ قصد السبیل و هو حبیبی و نعم الوکیل (رحمن الملک)

پانچواں خط متعلق دعا والا تعجبات

بمبئی۔ ۳۱ اگست ۱۸۹۵ء

بنا باری۔ دعا کے متعلق جو عریضہ میں نے آپ کی خدمت میں روانہ کیا ہے وہ صرف ایک تمییدی مضمون ہے جس میں میں نے اپنے خیالات بالاجمال اس مسئلہ کے متعلق ظاہر

† ہمارے مولانا حامدی شاہ عبدالعزیز وقت نے نہایت ہی عمدہ اور فصیح تقریر لکھی ہے جسکی فصاحت کی کچھ تعریف نہیں ہو سکتی۔ مگر اب تک تو یہ باتیں خطابیات کی قسم سے ہیں جب وہ حقیقت کی تحقیق کر چکے اور ان کو اپنی ادھر لکھ کر ثابت کر چکے ہیں اب یہ نہایت ادب سے ان کو سلام عرض کر چکے۔ (سید احمد)

کے ہیں۔ مگر یہاں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس ضروری اور مشکل مسئلہ کے ہر پہلو کو دیکھنا اور اُس کے ہر مالہ و ماحلیہ سے بحث کرنا ضرور ہے۔ اور جو اعتراضات مذہبی یا علمی طور پر کئے گئے ہیں ان پر بھی نہایت سچائی اور ایمان داری سے نظر کرنی لازم ہے۔ چنانچہ میں اب اُسے شروع کرتا ہوں۔

سب سے اول ہیکو یہ دیکھنا ہے کہ خدا اور اُس کے رسولؐ نے دعا کی نسبت کیا فرمایا ہے اور اُن کے پاک کلام سے اُسکی کیا حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اجابت دعا کے کیا معنی نکلتے ہیں۔ اور چونکہ تفسیر پر بحث کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا مقدم ہے کہ قرآن کی سچائی ایک تسلیم شدہ امر ہے اسلئے آپ کے بیان کئے ہوئے معانی کی صحت و غلطی کا معیار خود قرآن مجید سمجھا جائے۔ چنانچہ آپ نے بھی تفسیر پر بحث کرتے وقت اسی امر کی خواہش کی ہے۔ اور بلاشبہ یہی ٹھیک اور درست ہے۔ چنانچہ میں اس خط میں صرف اسی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے دعا اور اجابت دعا کے معنی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ اور آیات قرآنی سے ارسولؐ کا دعا میں داخل ہونا اور دعا کا ایک سبب اسباب حصول مقصد سے ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاشبہ وہ ثابت ہوتا ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید سے ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ اپنے رسالہ دعا و استجابت میں فرماتے ہیں کہ ”دعا کے معنی پکارنے کے ہیں اور یہ لفظ دعا کا لفظ خدا کا مرادف ہے۔ اور دعا اور ندا میں بلحاظ اُس کے حقیقی معنی کے ارسولؐ عند داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے اور جب خدا سے کچھ مانگا جائے اور سوال کیا جائے تو اُس حالت میں ہی خدا کی طرف متوجہ ہونا لازم آتا ہے۔ اسلئے دعا کا لفظ ارسولؐ عند پر بھی بولا جاتا ہے اور لفظ دعا کے معنی الاتہمالی الی اللہ بالسوال کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی عاجزی کے ساتھ خدا سے کچھ مانگنے کے اور اسی خیال سے آپ نے فرمایا کہ ”دعا کو بمعنی اول لویا بمعنی ثانی وہ

عبادت کئی گئی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دعا اور خدا کے معنی لغوی پکار کیے ہیں۔ اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ مگر یہ میں نہیں تسلیم کرتا کہ دعا اور عبادت مراد ہیں۔ بلکہ دعا اور عبادت میں نسبت عموم و خصوص مطلق کی ہے۔ ہر دعا عبادت ہے۔ مگر ہر عبادت دعا نہیں۔ اور یہ بھی میں قبول نہیں کرتا کہ دعا میں کوئی امر مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ہر دعا میں مراۃ یا اشارۃ۔ ظاہر یا باطن۔ تصریح یا ضمناً کوئی مقصود ضرور داخل ہوتا ہے خواہ دینی ہو یا دنیوی، جسمانی ہو یا روحانی۔ معاش سے متعلق ہو یا معاد سے اسی واسطے جے عرفاد عاکتے ہیں اور مذہب میں جو چیز دعا سے تعبیر کی جاتی ہے اس میں امر متول عنہ کا داخل ہونا ضرور ہے۔ اور قرآن مجید کی آیتوں سے اس کا ایسا ثبوت ہوتا ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بلا صدر الدین شیرازی نے معنیفہ کا ملہ میں اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

الدعاء عرفاً الرغبة الى الله تعالى وطلب
الرحمة منه على وجه الاستكانة
والخضوع وقد يطلق على تحميد
وتقدیس لما فيه من التعرض
للطلب سئل عطاء عن معنى قول
النبي خيرا لدعاء دعائي ودعاء الانبياء
من قبلي وهو لا اله الا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو على كل شيء قدير وليس
هذا دعاء انما هو التقديس

عرفاد دعا کے معنی ہیں خدا کی طرف متوجہ ہونا اور
عجز و نیاز کے ساتھ اس سے رحمت کا طلب کرنا
کبھی دعا کا اطلاق خدا کی حمد اور قدوسیت
بیان کرنے پر بھی ہوتا ہے اسلئے کہ اس طرح
حمد و ثنا کرنے میں بھی درخواست کرنے کا
اشارہ ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص نے عطار
(مفسر مکی ہیں) سے رسول خدا کے اس قول کے
معنی دریافت کئے کہ تبارک و عاده ہو جس کو میں
کیا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء کیا کرتے
تھے اور وہ یہ ہے لا اله الا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي

لا يموت سيد الخيرة هو على كل شيء قدير

کے ہیں۔ مگر جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس ضروری اور مشکل مسئلہ کے ہر پہلو کو دیکھنا اور اُس کے ہر مالہ و ماحلیہ سے بحث کرنا ضرور ہے۔ اور جو اعتراضات مذہبی یا علمی طور پر کئے گئے ہیں ان پر بھی نہایت سچائی اور ایمان داری سے نظر کرنی لازم ہے۔ چنانچہ میں اب اُسے شروع کرتا ہوں۔

سب سے اول یہ کہنا ہے کہ خدا اور اُس کے رسولؐ نے دعا کی نسبت کیا فرمایا ہے اور اُن کے پاک کلام سے اُسکی کیا حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اجابت دعا کے کیا معنی نکلتے ہیں۔ اور چونکہ تفسیر پر بحث کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا مقدم ہے کہ قرآن کی سچائی ایک تسلیم شدہ امر ہے اسلئے آپ کے بیان کئے ہوئے معانی کی صحت و غلطی کا معیار خود قرآن مجید سمجھا جائے۔ چنانچہ آپ نے بھی تفسیر پر بحث کرتے وقت اسی امر کی خواہش کی ہے۔ اور بلاشبہ یہی ٹھیک اور درست ہے چنانچہ میں اس خط میں صرف اسی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے دعا اور اجابت دعا کے معنی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ اور آیات قرآنی سے ارسنول علم کا دعائیں داخل ہونا اور دعا کا ایک سبب اسباب حصول مقصد سے ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاشبہ وہ ثابت ہوتا ہے مگر آپ فرماتے ہیں کہ نہیں قرآن مجید سے ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ اپنے رسالہ دعا و استجابت میں فرماتے ہیں کہ ”دعا کے معنی پکار نیکے ہیں اور یہ لفظ دعا کا مراد ف ہے اور دعا اور ندا میں بلحاظ اُس کے حقیقی معنی کے ارسنول علم داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے اور جب خدا سے کچھ مانگا جائے اور سوال کیا جائے تو اُس حالت میں ہی خدا کی طرف متوجہ ہونا لازم آتا ہے۔ اسلئے دعا کا لفظ سُنول علم پر بھی بولا جاتا ہے اور لفظ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ کی اللہ بالسوال کے ہو جاتے ہیں۔ یعنی عاجزی کے ساتھ خدا سے کچھ مانگنے کے اور اسی خیال سے آپ نے فرمایا کہ ”دعا کو بمعنی اول لویا بمعنی ثانی وہ

عبادت کسی گئی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دعا اور دعا کے معنی لغوی یکساں ہیں۔ اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے۔ مگر یہ میں نہیں تسلیم کرتا کہ دعا اور عبادت مراد ہیں۔ بلکہ دعا اور عبادت میں نسبت عموم و خصوص مطلق کی ہے۔ ہر دعا عبادت ہے۔ مگر ہر عبادت دعا نہیں۔ اور یہ بھی میں قبول نہیں کرتا کہ دعائیں کوئی امر مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ہر دعا میں صراحت یا اشارۃً، ظاہراً یا باطناً، تصریح یا ضمناً کوئی مقصود ضرور داخل ہوتا ہے خواہ دینی ہو یا دنیوی، جسمانی ہو یا روحانی۔ معاش سے متعلق ہو یا معاد سے اسی واسطے عرفاً دعا کہتے ہیں اور مذہب میں جو چیز دعا سے تعبیر کی جاتی ہے اس میں امرِ رسولِ خدا کا داخل ہونا ضرور ہے۔ اور قرآن مجید کی آیتوں سے اس کا ایسا ثبوت ہوتا ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ ملا صدر الدین شیرازی نے صحیفہ کاملہ میں اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ

الدعاء عرفا الرغبة الى الله تعالى وطلب
الرحمة منه على وجه الاستكانة
والخضوع وقد يطلق على تحميد
وتقديس ما فيه من التعرض
للطلب سئل عطاء عن معنى قول
النبي خير الدعاء دعائي ودعاء الانبياء
من قبلي وهو لا اله الا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده
الخير وهو على كل شيء قدير وليس
هذا ادعاء انما هو التقديس

عفا دعا کے معنی ہیں خدا کی طرف متوجہ ہونا اور
عجز و نیاز کے ساتھ اُس سے رحمت کا طلب کرنا
کبھی دعا کا اطلاق خدا کی حمد اور قدسیت
بیان کرنے پر بھی ہوتا ہے اسلئے کہ اس طرح
حمد و ثنا کرنے میں بھی درخواست کرنے کا
اشارہ ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص نے عطار
(مفسر مکی ہیں) سے رسول خدا کے اس قول کے
معنی دریافت کئے کہ بتبر و عاودہ ہو جسکو میں
کیا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیا کیا کرتے
تھے اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
لہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ

لا يموت بئس الخبير هو على كل شيء قدير

والتجید فقال له هذا امیة نزلت
 یقول فی ابن جذعان - شعر
 اذا اثنی علیک المرء یوما
 کفاه من تعرضه الثناء -
 افعلم ان ابن جذعان ما یراد منه
 بالثناء علیه ولا یعلم من العالمین
 ما یراد بالثناء علیه -

اور سائل نے کہا کہ یہ دعائیں ہی بلکہ خدا کی بزرگی
 اور قدوسیت ظاہر کرنا ہی تب عطا نے اسکے
 جواب میں کہا کہ دیکھو امیہ بن الصلت عبد اللہ
 بن جذعان کی تعریف میں کتنا ہی اذا اثنی علیک
 یعنی جب کوئی شخص کسی روز تیری تعریف کری تو صرف
 تعریف ہی کر دینا عرض حاجت کیلئے اُس کا کافی ہے
 جب ابن جذعان کو وہ عرض معلوم ہو جائے

جسکے لئے اُسکی تعریف کی گئی ہے تو کیا رب العالمین کو وہ عرض معلوم نہو گی جو اُسکی
 تعریف سے مقصود ہو گی۔

غرض کہ دعا کو نہ اکا مراد سمجھو یا عبادت کا گرد عا کا اطلاق اُسی پر ہوگا
 جس میں خدا پکارا جاوے۔ اور اُسکے پکارے جانے میں کوئی مقصود بالفرد مضمرب ہوگا
 اگرچہ روحانی برکتیں اور نزول رحمت اور مغفرت عن الذنوب ہی ہو آ یہ اُجیب
 دَعْوَةُ الدَّاعِ اِذَا دَعَا اور اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِمَنْ کَرِهَ کچھ ہی معنی لو مگر اُس سے یہ بات
 ثابت ہے کہ پکارنا اور سُننا۔ مانگنا اور دیا جانا۔ درخواست کرنا اور اُسکا قبول ہونا۔
 دعا اور اجابت کی اصلی حیثیت ہے۔ اور یہ دو نسبتی الفاظ ہیں جنہیں اول لفظ سے
 یہ مقصد ہے کہ دوسرا حاصل ہو۔ مانگنے کے لئے دیا جانا ضرور ہے۔ گویہ ضرور نہیں ہے
 کہ امر مسؤل عنہ جسمانی اور دنیاوی ہی ہو بلکہ صرف مقاصد روحانی اور اغراض
 دینی ہی کیونکہ نہوں۔ اگر ہم امور دنیاوی کو دعا سے خارج بھی کر دیں اور اس باب میں
 آپ کے ہجماں ہی ہو جائیں تاہم مقاصد دینی کیونکہ دعا سے خارج ہو سکتے ہیں اور
 آپس امر مسؤل عنہ کا اطلاق کیونکہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دعائیں کسی خاص مطلب کا
 اظہار کیجائے اور صرف بطور تجہید اور تقدیس خدا کی ثنا و صفت ہی پر کفایت کیجاو

جیسے عارفون اور صدیقوں کی دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ تاہم امر مستول عنہ کا اُسمین دخل ہونا ضروری ہے۔

اگر امر مستول عنہ بالکل دعا سے خارج کر دیا جاوے اور اجابت کے معنی صرف لتکین قلب قرار دیئے جاوے تو دعا اور اجابت میں جو مناسبت ہونی چاہئے وہ باقی نہیں رہتی۔ اجابت کو سوال سے مناسبت ہونی چاہئے اور حکم کا درخواست کے مناسب ہونا لازم ہے۔ اور اطمینان قلب ہی اُسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ جواب مطابق سوال کے اور اجابت مناسب دعا کے ہو۔ ہم کسی امیر کو ایک عرضی دیتے ہیں اور ہم کسی بخشش کی اُس سے خواہش کرتے ہیں اور کسی مصیبت کا دور ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کو بخشش ملگئی اور وہ شکل جسمین ہم پھینے ہوئے تھے اُس سے بے نجات پائی۔ تو ہم اُسے اپنے سوال کے مطابق سمجھیں گے۔ اُس سے ہمارے دل میں ایک خوشی پیدا ہوگی۔ ہم دینے والے کے شکر گزار ہونگے ہم کو اُس سے ایک ولی محبت پیدا ہوگی۔ ہم اُسکے شکرانہ کے گیت گاتے پھرینگے۔ اور دعا قبول نہونے کی حالت میں بھی اسی خیال سے ہم کو لتکین ہوگی کہ جس سے ہم نے دعا مانگی ہے وہ بلاشبہ دینے والا ہے۔ مگر ہم سے زیادہ وہ ہمارے مصالح کو سمجھتا ہے اگر اُسے دینے میں دیر کی تو وہ بھی کسی ہمارے فائدہ کی وجہ سے ہوگی اور اُس سے بہتر وہ ہم کو دیگا اور اُس کو بھی مجازاً ہم اپنی دعا کی اجابت سمجھیں گے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جا کہ دعا کسی خاص مطلب کے لئے مانگنا فضول ہے تو ہم کسی طرح سے کسی چیز کو نہ مانگیں نہ کسی مقصد کی خواہش کریں گے۔ نہ کوئی عرضی گزاراں گے۔ نہ کسی قسم کی امید رکھیں گے۔ اور ہر صورت میں ہماری نظر صرف اسباب پر ہوگی نہ مسبب الاسباب پر۔ اور ایسی حالت میں دعا جو مذہب میں ایک ضروری چیز ہے بلکہ مذہب کی جان ہے وہ ایک شے سمجھی جائیگی۔ اور اصلی تعلیم مذہب کی کہ نہ صرف اسباب پر نظر رکھی جائے

بلکہ مسبب الاسباب پر وہ بالکل غلط اور لغو اور بے معنی ہو جائینگے۔

دعا و حقیقت سوال ہے جیسا کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ ایک انسان جو دوسرے سے دعا یا درخواست کرتا ہے اُسکی حیثیت وہی ہے جو اُس دعا کی ہوتی ہے جو انسان خدا سے کرتا ہے اور دعا کا انسان کی جسمانی زندگی سے اسی طرح کا تعلق ہے جیسا کہ اُسکی روحانی زندگی سے۔ ہم پہلے جسمانی عالم میں اس بات کا علم حاصل کرتے ہیں کہ دعا کا کیا کام اور اُسکا کیا اثر ہے اور بعد ہیکو اپنی روحانی زندگی میں اُسکا تجربہ ہوتا ہے۔ ہمارے تعلقات اول جسمانی ہیں بعدہ روحانی۔ اول ہیکو جسمانی حاجتون اور خواہشون سے آگاہی ہوتی ہے اور پیچھے روحانی حاجتون اور خواہشون سے۔ ہم اول جسمانی عالم میں اپنی قوتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اُنکے طرز عمل سے واقف ہوتے ہیں اُنکے نتائج کو دیکھتے ہیں اُن کے قانون کو معلوم کرتے ہیں۔ اور جب انکا عمل روحانی دائرہ میں منتقل ہوتا ہے تو ہم پاتے ہیں کہ اُنکے قوانین میں کوئی تغیر نہیں ہوتا اور اُنکے نتائج وہی قائم رہتے ہیں صرف تبدیل نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے جسمانی اغراض کی جگہ روحانی مقاصد قائم ہو جاتی ہیں۔ خدا سے جو ہمارا تعلق ہے اُسے ہم روحانی کہتے ہیں۔ اور اس تعلق میں ہماری قوتوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ روحانی عمل ہے۔ اسوقت ہمارا تجربہ روحانی ہوتا ہے اور ایسے ہر تجربہ کو جو نام دیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو پہلے جسمانی تجربہ کو دیا گیا تھا۔ اسلئے کہ جسمانی اور روحانی چیزوں کے واسطے ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں۔ جس طرح محبت۔ خوشی۔ تسکین۔ رحم۔ نیکی۔ اول جسمانی ہوتے ہیں اور بعدہ روحانی۔ اول انکو ہم انسانوں میں پاتے ہیں پھر خدا میں۔ عبادت جو ہم خدا کی کرتے ہیں وہ ہمارا روحانی عمل ہے۔ اور اُسکے اصول اور قواعد وہی ہیں جو اول اپنے جسمانی تعلقات میں سیکتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ ہم اپنے مان باپ اپنی زندگی

اپنے حاکمون کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اس تعظیم کو ہم زبان سے اور عجز و نیاز کی مختلف
 علامتوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم انسان کی خوبیوں اور صفات اور نیکیوں کی تعریف
 کرتے ہیں ہم اُسے مدد چاہتے ہیں ہم اُسے فریاد کرتے ہیں ہم اُسے رحم کے لہجے ہوتے
 ہیں ہم اُسے معافی چاہتے ہیں ہم اُسے اپنے اعراض اور مقاصد عرض کرتے ہیں
 اور ہم اُنکے سامنے عرضیاں پیش کرتے ہیں۔ غرض کہ تمام باتیں عبادتِ تعظیمِ حمد و ثنا
 عجز و ذلت اور خواہش و طلب کے ہم جسمانی عالم میں سیکھتے ہیں اور یہ سب اول
 جسمانی تعلقات ہوتے ہیں۔ اور مادی تعلقات میں ظاہر ہوتے ہیں پھر بعد اسکے
 یہی روحانی عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ خدا کی ہم تعظیم کرتے ہیں اُسکو بڑا مانتے
 ہیں اُس سے محبت کرتے ہیں اُسکی رحمت کے خواستگار ہوتے ہیں۔ اُس سے
 اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اُسکے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں
 زمین پر سر رکھ کر اُسکے روبرو گر ڈھٹاتے ہیں اپنی ذلت و عاجزی دکھا کر اُس کی
 خوشام آگرتے ہیں اُسکے احسانوں کا شکر بجا لاتے ہیں اُس سے اپنی مرادیں مانگتے
 ہیں اُسکو مصیبت اور آفت کے وقت پکارتے ہیں یہ سب کام ویسے ہی ہم
 کرتے ہیں جیسے ہم انسانوں کے سامنے کیا کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو
 چیزیں اول جسمانی تھیں اور بندوں کے ساتھ کی جاتی تھیں وہ روحانی ہوتی
 ہیں اور خدا کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ پس جس طرح ہمارے تمام دنیاوی کاموں میں ہماری غرض
 منظم ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے روحانی اعمال میں بھی۔ دعا بھی وہی فعل ہے جسکا بڑا
 ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جس طرح اسید پر انسانوں سے ہم سوال کرتے
 ہیں اُسی طرح پر ہم خدا کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں
 اگر مانگنے اور دعا کرنے میں جبکہ ہم بندوں سے کرتے ہیں امرِ رسولِ عندِ داخل نہیں ہے
 تو خدا سے دعا کرنے میں بھی داخل نہوگا۔ ورنہ یہ لفظ دعا کا عالم جسمانی میں با معنی

ور روحانی عالم میں بے معنی ہو جائیگا۔ اور جہاں تک ہم خدا کے کلام سے شہادت پاسکتے ہیں اُس سے ہمارے دعوے کی تائید ہوتی ہے۔ ایک جگہ اور ایک مقام پر نہیں بلکہ سیون جگہ اور سیون مقام پر خدا کے کلام سے دعائیں امرِ مسئول عنہ کا داخل ہونا پایا جاتا ہے۔ اور ایک نبی نہیں بلکہ بہت سے انبیاء کے تذکرہ میں اُنکا خاص خاص مقاصد کے لئے خدا سے خاص خاص باتوں کا سوال کرنا اور مخصوص حاجتوں کے مانگنے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ ہم چند آیتیں اس مقام پر نقل کرتے ہیں اور ہم صرف انھیں آیتوں کی نقل پر کفایت کرتے ہیں جنہیں وہ حاجتیں مانگی گئی ہیں جو اس عالم تعلق رکھتی ہیں۔ روحانی خواہشوں کے مانگنے اور اُسکے دیئے جانے سے تو سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ سب سے اول حضرت نوحؑ کی دعا کو لیجئے اُنکے بیان میں خداوند تعالیٰ

نوحؑ نے کہا اے میری پروردگار تو منکر و نیک سے ایک ہی رہنمائی کر۔ اے کو زمین پر باقی نہ چھوڑنا۔ اگر تو انکو چھوڑ دینگا تو وہ تیری بند و نکو گمراہ کرینگے اور وہ سو ابدکار اور منکر کے اولاد نہ جنسیں گے۔

فرماتا ہے خالق نوح رب الارض من الکافرین دینار انک ان تذرھم یضلو اعبادک ولا یلدن الا فاجر اکفارا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ نے خدا سے دعا کی کہ کافروں کو زمین پر باقی نہ رکھے۔ اور اُسکی وجہ بھی بیان کی کہ اگر یہ باقی رہیں گے تو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور انکی اولاد کافروں کا جہی رہیگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خدا نے اس دعا کو قبول کیا اور جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نوح کو یاد کر جبکہ اُسو اس سے پہلے بکارا تو ہم نے اُسکی دعا قبول کی پھر اُسکو اور اُسکی اہل کو بڑی سختی سے بچالیا اور ہم نے اُسے اُس قوم پر مدد دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے شک وہ بُرے

کفار کو طوفان لا کر ڈبو دیا۔ کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ و نوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه و اهلہ من الکرب العظیم و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیتنا اھم کانوا

<p>لوگ تھے سوچنے ان سب کو ڈر دیا۔</p>	<p>قوم سوء فاعرقہم اجمعین۔</p>
<p>حضرت نوح کے قصہ میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ انکی دعا جس طرح کھاسکے حق میں قبول کی گئی ویسے ہی انکے بیٹے کے حق میں نامنظور رہی۔</p>	<p>ونادی نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعد الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انه لیس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تستلنی مالی لک بہ علم انی اعطاک ان تلکون من الجاہلین۔</p>
<p>اور نوح نے اپنی رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے اور میری اہل کے بچا نیکا وعدہ تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے اور بیشک تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا کہ اے نوح وہ تیری اہل میں نہیں ہے اسکے کام بُرے ہیں سو جس بات کا تجھ کو علم نہیں وہ مجھ سے مت مانگ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلون نہیں ہو۔</p>	<p>خدا نے اس دعا کو قبول کیا۔ اور جب حضرت نوح نے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے اور تو نے میرے لوگوں کے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ اُسکے جواب میں خدا نے فرمایا کہ نہیں یہ تیری دعا قبول نہوگی اسلئے کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ اچھے کام کرنے والا نہیں ہے۔ اور نامقبولیت دعا کے سبب بتلانے کے علاوہ خدا نے جھڑکی بھی دی اور فرمایا کہ جس چیز کا تجھے علم نہو اُسے نہ مانگا کر۔ اور میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ تو جاہلون میں سے ہو۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر دعا کا قبول ہونا مطابقی وعدہ الہی کے ضرور نہیں ہے۔ نہ ہر دعا کے قبول ہونے کا وعدہ خدا نے فرمایا ہے۔ بلکہ دعائیں جو جاہلانہ بے سمجھے بوجھے کیجاتی ہیں وہ وعدہ اجابت الہی سے خارج۔ اور اکثر نامقبول دعائیں اسی میں داخل ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا پر نظر کیجئے۔ سورہ بقرہ رکوع پندرہ میں خدا فرماتا ہے۔</p>

واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا
بلداً آمناً وارزق اهلہ من الثمرات
من امن منهم بالله واليوم الآخر۔
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب
والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز
الحكيمہ

اور جبکہ ابراہیم نے کہا کہ اے میری پروردگار
تو اس شہر (مکہ) کو امن گاہ بنا اور اُس کے
باشد و نینسے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور
آخری دن پر ایمان لائے ہیں میسے کھلا۔
ایسا کہ پروردگار انہیں سے ایک رسول اُٹھا
جو تیری آیتیں اپنی پڑھے اور انہیں کتابِ حکمت
سکھا اور انہیں پاک کرے بیشک تو ہی زبردست
حکمت والا ہے۔

اس میں صاف صاف امرِ مَسْئُول عنہ کا بیان ہے اور اُس کا قبول ہونا ثابت۔ حضرت
ابراہیمؑ نے مکہ معظمہ کے لئے دعا کی کہ خدایا اس کو بلدِ مامون بنا اور میری ذریت میں سے
ایک ایسا رسول جو کتاب اور حکمت کی تعلیم کرے پیدا کر چنانچہ خداوند تعالیٰ نے
حضرت ابراہیمؑ کی دعا قبول فرمائی اور پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُنکی
ذریت میں پیدا کیا اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے لئے بھیجا۔

حضرت ایوبؑ کے ذکر میں خدا فرماتا ہے کہ اُنکو جو تکلیف اور مصیبت تھی اُسکے
دوہونکی اُنوںکی دعا مانگی اور خدا نے اُسے قبول کیا۔ یعنی وہ اجابت نہیں جسکے معنی
بغیر دور کرنے مصیبت کے صرف اُنکے دل کو تسکین دیدی ہو۔ بلکہ اصلی قبولیت
اور حقیقی اجابت اُنکی دعا کی خدا نے فرمائی یعنی اُس تکلیف کو دور کیا جیسا کہ

فرماتا ہے ”وایوب اذا نادى ربه
انى مسنى الضراوت ادحر الراحمين
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضرر
واتيناه اهلہ ومثلهم معهم

اور ایوبؑ کو یاد کر جبکہ اُس نے اپنی پروردگار کو
پکارا کہ اے میری پروردگار مجھے دکھ پہنچا ہوا
تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہی سوچئے
اُسکی دعا قبول کی اور اُسے غم سے نجات دی

رحمة من عندنا وذكركم للعابدين

حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جس غم میں وہ پڑ گئے تھے اُس سے نجات پانے کی اُنہوں نے دعا کی اور اُسے خدا نے قبول فرمایا اور اُنکے

اور جمعی والے یونسؑ کو یاد کر جبکہ وہ غصہ سے لڑ کر چلا گیا پھر سمجھا کہ ہم اُسے پکڑ نہ سکیں گے پھر تار کیونین پکارا کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہر بن ظالمونین سے تھا۔ سو ہم تو اسکی دعا قبول کی اور اُسے غم سے نجات دی اور ہم اس طرح مومنوں کو نجات دینگے۔

غم کو دور کر دیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ
وذا النون اذ ذهب مغاضبا ان
لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات
ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت
من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه
من الغم وکذلک ننجي المؤمنین۔

اور اس آیت سے صرف یہی نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا غم خدائے دور کر دیا بلکہ اس سے ہمارے دعوے کی پوری تائید ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ مومنین کی دعا بھی جبکہ وہ ایسی حالت میں پھنس جا دیں اور وہ خدا سے بیکراری اور اضطراب کی حالت میں دعا کریں قبول کرتا ہے۔ کیا بعد خدا کے اس فرمانے کے وکذلک ننجي المؤمنین اس باب میں کوئی شبہ رہ سکتا ہے کہ دعا ذریعہ حصول مقصد نہیں ہے اور نا امیدی اور مایوسی کی حالت میں خدا دعا قبول نہیں فرماتا جیسا کہ خداوند عالم بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ سورہ ظہ میں۔

اس نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے اہل میں سے میرے لئے ایک وزیر بنا میرا بھائی بنا دے اس میری مکر مضبوط کر اور اُس میری کام میں میں

قال رب اشرح لی صدري ووسع لی
امرہ واحلل عقدہ من لساني یفقهوا
قولی واجعل لی وزیرا من اہلی
ہرون اخا شد بہ اذری واشکر
فی امرہ کی تسبیح کثیرا وندکوک

كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال
قد اوتيت سؤلَكَ يا موسى-

تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھ کو کثرت سے
یاد کریں خدا نے فرمایا: موسیٰ تیرا سوال پورا کیا گیا۔

اس میں صاف بیان اس امر کا ہے کہ حضرت موسیٰ نے چند باتوں کی خدا سے درخواست کی
ایک یہ کہ اُنکے دل کو خدا قوی کرے۔ دوسرے اُنکی زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ
اُنکی بات سمجھنے لگیں۔ تیسرے یہ کہ اُنکے بھائی ہارون کو اُنکا وزیر بنائے۔ اور دعا
مانگتے وقت حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان خواہشوں کے پورے کرنے سے ہمکو ایسی
خوشی ہوگی کہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح کریں گے اور تجھے بہت یاد کیا کریں گے جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ دعا کا قبول ہونا اور امستول عنہ کا دیا جانا اصل خوشی اور محبت پیدا
ہونیکا سبب ہے۔ اور ان تمام دعاؤں کو خدا نے پورا کیا اور اُنکی اجابت کو ان
لفظوں میں ادا کیا کہ قد اوتيت سؤلَكَ يا موسى۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ
کیا ثبوت اس امر کا ہوگا کہ جب خدا کو کوئی عرضی دی جاتی ہے تو خدا تعالیٰ اُس کے
موافق اور مناسب بشرطیکہ وہ جاہلانہ درخواست نہ ہو حکم تحریر فرماتا ہے سورہ یونس
میں حضرت موسیٰ کی ایک اور دعا کی اجابت کا بیان ہے حسین حضرت موسیٰ اور
حضرت ہارون دونوں نے ملکر دعا کی تھی اور جس سے فرعون غارت کیا گیا چنانچہ

فرماتا ہے۔ قال موسى ربنا انك ايت
فرعون و ملائكة زينة و اموال في الحيوة
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا
اطمس على اموالهم و اشد دعلى
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب
الاليم قال قد اجبت دعوتكما

اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے
دنیا کی زندگی میں فرعون اور اُسکی قوم کو زینت
اور بہت مال دی رکھا ہوا ہے ہمارے پروردگار
اسلئے کہ وہ (لوگوں کو) تیری راہ سے گمراہ کریں
اے رب اُنکے مال میں دے اور اُنکے دلوں کو
سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دُکھ کا غذا

فاستقیما ولا تتبعات سبیل الذین
لا یعلمون ہ

نہ دیکھ لیں۔ فرمایا تم دو نون کی دعا قبول ہوئی
سو تم ثابت قدم رہو اور بے علموں کی راہ نہ چلو۔

اس آیت میں قد اجبت دعوتکما کے کیا معنی ہیں۔ کیا اس سے امر مسؤل عنہ کا دیا جانا
اور دعا کا ایک سبب اسباب حصول مقصد سے ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ کے
ذکر میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ دعاؤں کا قبول ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ وہ
دعا جو نافرمانی اور نادانی سے کی جائیں اور خلاف حکمت اور تقوا عدم قرہ خدا کے
ہوں وہ قبول نہیں ہوتیں۔ اور ایسا دعا کرنے والا اسرار آتی سے ناواقف سمجھا جاتا
دیکھو حضرت موسیٰ نے خدا سے درخواست کی رہا رہے انظر الیک یعنی خدا تو مجھے
اپنے آپ کو دکھا۔ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا کہ تیرا ہی کہ تو نہیں دیکھ سکتا
وہ جھڑکی کہ خدا نے اُنکو سنائی اُس سے متنبہ ہو کر وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہوئے اور
عرض کرنے لگے بسبحنک ثبت الیک وانا اول المؤمنین خدا یا میں نے توبہ کی
اور اُس دعا کے کرنے سے جو مجھے نکرانی چاہئے تھی میں نادم ہوا۔

حضرت زکریا کی دعا تو آپ نے اپنے مفید سمجھ کر اس دعوے کے ثبوت میں بیان
فرمائی ہے کہ لفظ دعا اور نداء میں لحاظ اُسکے حقیقی معنی کے امر مسؤل عنہ داخل نہیں
ہوتا بلکہ وہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔ مگر آپ کا یہ دعوے اور دلیل دیکھ کر نہایت
تعجب ہوتا ہے اسلئے کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض دعائیں مفصل
ہوتی ہیں بعض محمل۔ بعضوں میں بالعموم رحمت و مہربانی مانگی جاتی ہے۔ بعض میں
بالخصوص خاص خاص چیزوں کا سوال ہوتا ہے۔ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ
امر مسؤل عنہ کو دعا سے علاقہ نہیں۔ اور دعا صرف ندا ہے بغیر کسی غرض اور کسی
مطلب کے۔ حضرت زکریا کی مثال دینے سے تو درحقیقت آپ نے اپنے دعوے کو
انصاف اور ایمان کی عدالت میں قرآن کی شہادت سے ڈسمس کر دیا۔ اور پوئے

طور پر آپ ہار گئے۔ کیا کوئی سمجھدار آدمی حضرت زکریا کی دعا اور خدا کی اجابت کو جن کا
 متعدد آیتوں میں ذکر ہے دیکھ کر ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے دعوے کو قابل غور خیال
 کرے گا۔ اور سنتے ہی حیرت زدہ ہو کر اس استدلال کو آپ کی شان کے خلاف نہ سمجھو گا۔
 حضرت زکریا کی دعاؤں سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ اُس سے صرف دعا کا اسباب
 حصول مقاصد میں سے ہونا ہی ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب
 اسباب کی طرف سے مایوسی اور ناامیدی ہوتی ہے اور کسی طرح امر مسئول عنہ کا ملنا
 بظاہر اسباب قیاس میں نہیں آتا۔ اور خود دعا کرنے والا مایوسی کے سامان دیکھ کر
 دعا کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ تو خدا خود اپنی قدرت کی شان دکھاتا اور اپنے مسبب الاسباب
 ہونے کی طرف رغبت دلاتا اور دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے جس سے اُس کے
 خاص بندے اسباب اور وسائل ہی کو نہ دیکھیں بلکہ اُسکی طاقت کو اُس سے مافوق
 سمجھ کر اُسکی طرف رجوع کریں۔ دیکھئے وہ آیت جو آپ نے نقل کی اُس میں حضرت زکریا
 خدا سے دعا کرتے ہیں رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء
 انہوں نے اولاد کی دعا مانگتے وقت خدا سے یہ کہا کہ تو دعائیں سنتا ہے۔ جیسے جو
 کوئی کچھ مانگے اُسے دے سکتا ہے اور اسی امید پر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور پھر
 اپنے وارث ہونے پر مضطر ہو کر خدا سے یہ دعا کی رب لا تدنی فدا وانت
 خیر الوارثین کہ اگرچہ بہترین وارث تو ہی ہے مگر بمقتضائے بشریت مجھے اولاد کی تمنا
 تو اپنے رحم و کرم سے عطا کر اُسکے جواب میں خدا اُنکو بذریعہ ملائکہ کے بشارت دیتا اور
 فرماتا ہے فنبشراک بغلام حلیم اور دوسرے مقام پر زکریا کی اجابت کو ان لفظوں میں
 خداوند تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ

پھر جب زکریا محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا
 فرشتوں نے اُسے آواز دیکر کہا کہ السلام علیک

فنادتہ الملائکۃ وھو قائم یصلیٰ
 فی المحراب ان اللہ یشیر الوبیحی

مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً
وحصوراً ونبیاً من الصالحین

دینا ہی بچی کی جو خدا کے رکھے (یعنی عیسیٰ) کا مصدر
اور ایک سید ہوگا اور غور توں سے برطرف
رہے گا اور ایک بنی ہوگا نیکو نہیں سے۔

دوسرے مقام پر خداوند تعالیٰ حضرت زکریا کے بیان میں فرماتا ہے کہ زکریا نے نام ایک کو
حالت میں خدا سے عرض کیا کہ ربانی
وہز العظم منی واشتعل الرأس شیباً
ولم اکن بد عاتک رب شقیہاہ
اور رب میری ہڈیاں سُست ہو گئی ہیں اور میرا
سر بڑھ چلے سے چمک اُٹھا ہے اور میں کسی
اور میری رعب تجھے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔

کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں اور میرا سر پہنے لگا ہے اس پر بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں باوجود
میری بی بی بائج ہے اور اولاد ہونے کی امید نہیں۔ چنانچہ الفاظ و کائنات امرائی
عاقلاً۔ سے یہ ظاہر ہے۔ اور باوجود اسکے میں اس ناامیدی پر بھی میں تجھے قادر مطلق
سمجھ کر تجھے دعا کرتا ہوں فہب ذی من، ندنک ولیا یرثنی ویرث من ال یعقوب
واجعلہ رب رصیلاً کہ صرف اپنی طرف سے اور صرف اپنے فضل و کرم سے باوجود
ان حالتوں کے بھی مجھے اولاد دے اور اپنی قدرت کا تماشا دکھا اُس پر خدا فرماتا ہے
انا نبشرك بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیاً کہ اچھا ہم اپنی قدرت کا
تماشا تجھے دکھاتے ہیں اور بڑھا پے میں تجھے بیادیتے ہیں۔

اسی طرح حضرت ابراہیم کے بیان میں خدا فرماتا ہے کہ جب اُس کو اولاد کی خوشخبری
دی گئی تو اُنکی بیوی حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی یا وِلیتی، والد وانا عجوز و هذا جلی
شیخنا ان هذا الشئ عجیب کہ کیا میرے اولاد ہوگی ایسی حالت میں کہ میں بوڑھا
ہو گئی اور میرا خاندان بھی بوڑھا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے اُس پر خدا نے فرمایا
الْعَجَبِینَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمۃُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الْبَیْتِ اِنَّہٗ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ
کیا تو تعجب کرتی ہے خدا کی رحمت سے یہ خدا کی مہربانیوں میں سے ہے۔

علاوہ ان آیتوں کے حضرت سلیمان کی دعا

ای پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ کو ایسا
ملک عطا کر جو میرے بعد کسی کو میرا نوپیشک
تو بخشنے والا ہی۔ ای ہمارے پروردگار اُتار
ہمارے لئے دس ترخوان آسمان سے۔

ربنا غفر لی وھب لی ملکاً لا ینفخ
لاحد من بعدی انک انت الوھاب
اور حضرت عیسیٰ کی دعا اللھم ربنا اتل
علینا ما نزل من السماء۔

اور اسکا جواب خدا کی طرف سے قال اللہ انی منزل لھا علیک وغیرہ اور آیتیں ہیں
جن سے امرسول عنہ کا دعائیں داخل ہونا ثابت ہوتا ہے۔
کیا جو شخص قرآن مجید کی ان آیتوں پر سرسری نظر سے بھی غور کریگا تو اُسے دعا کے قبول
ہونے اور امرسول عنہ کے خدا کی طرف سے دیئے جانے میں کچھ شبہ رہیگا۔ میرے
نزدیک اسکے بعد یہ بحث کہ دعا اور نذال الفاظ مراد ہیں یا نہیں۔ اور لفظ دعا اور
نذال کے حقیقی معنی میں امرسول عنہ داخل ہوتا ہے یا نہیں غیر ضروری بلکہ لغو و فضول
رہ جاتی ہے۔ اسلئے کہ امر بحث طلب یہ نہیں ہے کہ لفظ دعائیں امرسول عنہ داخل ہے
یا اس سے خارج بلکہ یہ ہے کہ خدا مانگنے سے دینا یا دے سکتا ہے اور اُس سے مانگنا
اسباب حصول مقصد میں سے ہے یا نہیں۔ اسکا جواب آپ نفی میں دیتے ہیں اور میں
اور تمام مسلمان بلکہ کل بنی نوع انسان جو خدا کو مانتے ہیں اثبات میں۔ اور اسکے لئے
ہم قرآن سے اتنی شہادتیں پیش کر چکے کہ عرفی دعا کی حقیقت کا انکار کرنا اور اجابت کو
صرف خیالی اور بے معنی تسلیم قلب سمجھنا ایسا خیال ہے جو میرے سے کم سمجھ آدمی کی
سمجھ میں قرآن کے تسلیم و اقرار کے ساتھ مشکل سے جمع ہو سکتا ہے۔ یہ آیتیں
جو میں نے اوپر نقل کیں کچھ پسلیاں نہیں ہیں جنکا بوجھنا مشکل ہو۔ نہ معنی ہیں جو
سمجھ میں نہ آسکیں۔ بلکہ یہ خدا کا صاف اور سیدھا کلام ہے جس سے انبیاء کرام کا
خاص خاص باتوں کے لئے دعا کرنا۔ مثلاً کسی کا بیٹا مانگنا۔ کسی کا سلطنت چاہنا

کیسی دشمن پرستج کی استدعا۔ کسی کی آسمان سے مانگہ ملنے کی التجا ایسی ثابت ہے کہ نہ اُس سے انکار ہو سکتا ہے نہ اسکی تاویل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو عموماً تمام انسانوں سے بڑھ کر خدا کے اسرار سے واقف اور لا بتبدیل لکلمات اللہ کے حکم مستحکم سے آگاہ تھے دعا کو اسباب حصول مقصد میں سے خیال کیا اور عالم اسباب سے ناامید ہو کر مسبب الاسباب سے دعائیں مانگنے لگے۔ کوئی کہنے لگا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء کوئی گڑا گڑا کر پچارنے لگا رب لا تذرنی فریاد وانت خیر الوارثین کوئی مانگنے لگا رب ہب لی ملکاً لا ینبغی لاحد من بعدی کوئی چلانے لگا رب لا تذرنی فی الارض من الکافرین دیا را پس وہ شخص کہ قرآن کو منزل اللہ مانتا اور ان آیتوں کو جہلی اور نقلی نہ سمجھتا ہو۔ کیونکر اتنے شواہد سے چشم پوشی کر گیا اور کس طرح اپنے نامکمل اور ناقص علم پر جو قانون فطرت کی نسبت ہے بھروسہ کر کے اجابت دعا کو خلاف قانون فطرت سمجھ گیا اور عہدا دعا اور اجابت دعا کا منکر ہو گا۔ ای میرے سید اور مولیٰ اگر قرآن سچا ہے اور یہ آیتیں قرآن ہی کی ہیں تو میں اس کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کی رائے اور خیال سے میں اُسی وقت اتفاق کر سکتا ہوں جبکہ قرآن کو میں کلام الہی نہ سمجھوں۔ اور ان آیتوں کو منزل اللہ نہ مانوں۔ میرے نزدیک ان آیتوں کو ماننے اور سمجھنے کے بعد دعا اور اجابت کے عرفی معنی سے انکار ایک ایسا امر ہے کہ جسکے سمجھنے سے میرا ذہن قاصر اور میری عقل عاجز ہے۔

عاجز ہے۔ فانظر یا سیدی الی ہذا	پس ای میرے سرور ان واقعات اور اخبار کو
الاجناس فی ذلک و ابین من ہذا	ملاحظہ کیجئے۔ کوئی بیان اس سے زیادہ روشن

لہ کل ذلک کان مقدر اہم فاعطاه اللہ لہم بفضلہ و کرمہ ولم یثبت من القدر ما لم یکن مقدر اعطی لہم بالذعاء وان الذعاء مرد القضاء و اخر الاجل و بدّل المقدرات و تغیر علم اللہ علی ما کان وما یكون و ہذا عندنا محال

ہای شہادۃ اقویٰ منها علی ازالہ الدعاء
 لہ تاثیر فی نظام العالم وان اللہ تبارک
 و تعالیٰ یسمع الدعاء ویقضی الحاجات
 اھذہ الاقاویل کلھا علی کثرۃ معانیھا
 وفنون ورودھا وعدہ جہاتھا الی
 حکمت عنھا کلھا اشارات الی بطلان
 الدعاء العرفی وعدم اجابۃ الامر
 المستول عنہ فقد ذکرنا من القرآن
 ما فیہا کفایۃ لمن اکتفہ وقد استشهدنا
 ببعض من عشر سورۃ مما یدل علی
 صحۃ ما قلنا فی ما تقدم بما یکفی
 ولیقنع من کان منصفاً فانظر یا سید
 ومولائی الی معاینہ بعین الانصاف
 هل تنظر یمہ من قصودنا المرجع
 البصر کر تین الی الفاظہ هل تری
 فیہ من فطور فقط۔

اور کونسی شہادت اس سے زیادہ قوی ہو سکتی ہے
 ماسوا اسکے دعا کی تاثیر نظام عالم میں مسلم ہے
 اور خداوند تعالیٰ اپنی بندوں کی دعاؤں کو
 سنتا اور انکی حاجات کو پورا کرتا ہو کیا یہ تمام
 اقوال باوجود اپنی کثرت اور مختلف شعبوں
 اور مختلف حیثیتوں کے جنکی نسبت بیان کیا تھا
 ہی اشارات ہیں مہمولى دعا کے بطلان اور عدم حاجت
 امرستول کیلئے قرآن مجید سے ہم اسقدر حوالے
 ذکر کر چکے ہیں جو کافی ہیں۔ اور ہمیں قرآن مجید کی
 مختلف دس سورتوں کی آیات سے استشہاد
 کیا ہے جو ہمارے گذشتہ بیان کی صحت پر دلالت
 کرتا ہے اور جو ایک منصف مزاج شخص کے
 مطمئن کر سکے کہ وہ کافی دوانی ہے پس ای میری
 سرور ای میرے آقا آپ بنظر انصاف اسکے
 معانی کو ملاحظہ فرمائیے کیا آپ کو انہیں کوئی قصور
 نظر آتا ہے اور پھر دوبارہ اسکے الفاظ پر نظر
 ڈالیے کیا انہیں کچھ سستی معلوم ہوتی ہے۔

چھٹا خط متعلق الدعاء والاستجابۃ

بمبئی۔ ۸ اگست ۱۸۹۶ء۔

جناب عالی۔ ۸ اگست کے عریضہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ خط میں اس امر

بحث کرونگا کہ دعا کو جو عبادت کہا گیا ہے اُس سے کیا مطلب ہے اور آپ نے جو دلائل
 و عنانے حصول مقصد کے اسباب میں سے نمونے کے بیان فرمائے ہیں کہاں تک
 صحیح ہیں چنانچہ اسی کے متعلق یہ عریفہ لکھتا ہوں۔ آپ رسالہ دعا والا تجارتہ میں تحریر
 فرماتے ہیں کہ دعا کو کسی معنی میں لویئے خواہ صرف خدا کے پکارنے اور اُسکی طرف
 متوجہ ہونے اور اُسے حاضر سمجھنے اور اُسکے اکر اور معبود برحق سمجھنے پر اقرار کرینکے اور خواہ
 خدا سے کچھ مانگنے اور سوال کرنے کے دونوں صورت میں وہ عبادت ہے۔ اور
 اُسپر آپ آیہ و قال ربکم ادعونی استجب لکم الخ اور دو حدیثیں مشکوٰۃ شریف کی
 سنداً پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنے تمہیدی مضمون میں لکھ چکا ہوں کہ ہر دعا بلا شبہ
 عبادت ہے مگر ہر عبادت دعا نہیں ہے۔ وہی پہر کہتا ہوں کہ جس غرض سے آپ دونوں کو
 متحد اور مترادف مانتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کی غرض یہ ہے کہ سوال و مانگنا
 کسی چیز کا دعا کا عنصر نہ سمجھا جائے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مانگنا نہ صرف دعا کا عنصر ہے
 بلکہ اُسکی روح اور جان ہے۔ البتہ مانگنے کی حالتیں اور حیثیتیں مختلف اور مانگوں والوں کے
 مراتب اور درجات جدا گانہ ہیں۔ اونے درجہ سوال کا اغراض و نیوی کا مانگنا ہے۔ اور
 اسلئے درجہ کا سوال بلا اظہار کسی حاجت دینی یا دنیوی کے صرف اُسکی رحمت اور وصال
 اور تقرب کا چاہنا ہے۔ مگر ان سب پر مانگنے کا اطلاق ایک ہی معنی اور ایک ہی حیثیت سے
 ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہر حالت اور ہر درجہ میں دعا کے خشوع اور خضوع اور ابتعال الی اللہ
 اور اظہار عبودیت اور اقرار الوہیت ہوتا ہے اسلئے کوئی دعا عبادت سے خالی نہیں
 ہو سکتی۔ بلکہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ مغر عباد
 ہے اسلئے کہ اگر دعا اونے درجہ کی ہو اور صرف بامید حاصل ہونے کسی مقصد کے
 مقاصد دنیوی سے یا بامید نجات پانے کسی دنیوی مصیبت سے۔ تاہم اُس مانگوں والے
 حالت کے لحاظ سے وہ دعا اُسکے حق میں اُسکی عبادت کا مغر ہے اس لئے کہ اُسکی

عبادت بھی کسی غرض اور طمع اور خوف سے خالی نہیں ہوتی۔ اور عبادت میں اسکا دل تنہا متوجہ نہیں ہو سکتا بلکہ نہیں ہوتا جتنا کہ دعا کے وقت طلب حاجت یا رفع مصیبت کے لئے وہ دل و جان سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اُسے قادر اور حاکم اور مختار سمجھ کر دوسرن کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور نہایت عاجزی اور ذلت اور کمال اضطراب اور بے قراری سے عقلاً و لساناً و ہیئتاً اپنی عبودیت و عجز اور خدا کی معبودیت و قدرت کا اظہار کرتا اور اسکا روان روان اور بال بال خدا کو دیکھنے لگتا ہے اور اس بات کا اُسے پورا

یقین ہو جاتا ہے کہ لا فزع الا من لا سیدہ ولا خیر لہ الا من عندہ۔ فیترو لسانہ بانواع المصروع و تنصرف یداہ نحو السماء فی ضرب من الشکل والحركات۔

نہیں ہر کشائش مگر پروردگار کی طرف سے اور نہیں کوئی بہتری مگر اُس کے پاس سے پس اسکی زبان طرح طرح پر گڑ گڑاتی اور اُسکے ہاتھ مختلف شکلوں اور صورتوں میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔

کبھی بقیہ اسبہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی مضطرب ہو کر سر زمین پر مارے لگتا ہے کبھی آنکھوں سے دیا بہاتا ہے کبھی اُسکے شکرانہ کے گیت گاتا ہے۔ غرض کہ ایک دیوانہ اور مجنون کے موافق بے اختیاری اور بے قراری کی حالت میں وہ حرکتیں کرتا ہے جسکی خبر خود اُسے نہیں ہوتی اور وہ خود نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسی حالت میں اُسے تقرب الی اللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حالت دعا مانگنے والے کی خصوصاً اسکی جو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو فرضی اور خیالی نہیں ہوتی بلکہ حقیقی اور اصلی۔ مولانا معنویؒ نے اس حالت کی حقیقی شبیہ حکایت کے سپرہ میں کھینچی ہے۔ اور مضمون کے

۱۔ یہ حالت اس طور برخیزی شریف میں بیان کی گئی ہے کہ مضمون ایک شخص تھا جو عورتوں کے لباس میں عورتوں کے نسلانے کا پیشہ کیا کرتا۔ ایک روز اسیرا سی آفت آئی کہ اسکی جان جانے میں کسراتی نہ رہی۔ یعنی وہ کسی خنزردی کو نسلارہا تھا کہ اُسکے کان کا موٹی گم ہو گیا اور موٹی کی تلاش کے لئے دروازہ بند کر کے ہر ایک کی جانتلاشی ہونے لگی۔ مضمون سمجھا کہ اب اسکا بھید فاش ہوتا ہے اور معلوم نہیں کہ کس خدا پر وہ مارا جاتا ہے اس بے قراری کی حالت میں جبکہ اُسے کوئی سہارا بچے کا تلوہ نہ آتا تھا وہ خدا کی طرف ہچکا اور کہتا

واقعہ اور حالت کو اس طور پر دکھایا ہے کہ جس سے دعا اور اجابت کی اصلی تصویر انکھون کے سامنے پھر جاتی ہے جو کوئی اسے دیکھے اور پڑھے اُسے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں رہتا کہ خدا وعا کو نامعلوم طور پر قبول کرتا ہے اور خدا پر یقین رکھنے والا بندہ گو وہ بدکردار ہی کیون نہ ہو کبھی کبھی مصیبت کے وقت اس طرح خدا کو یاد کرتا اور اسباب ظاہری سے مایوس ہو کر اس طور پر خدا کو پکارتا اور سب کو چھوڑ کر بخود ہی کی حالت میں اس طرح اُسکی طرف دیکھتا اور دنیاوی حاجت اور وہ بھی ایسی ہکا بکا آجروم و عصیان ہو کبھی کبھی بندہ پر ایسی حالت طاری اور خدا کی طرف ایسا متوجہ کر دیتی ہے کہ دعا کرنے والا خدا تک پہنچ جاتا اور فنا فی اللہ کے درجہ پر فائز ہو جاتا ہے اور اُسی حکایت کی اسکی ہی عمدہ مثال ملتی ہے کہ خدا درحقیقت سبب الاسباب ہے اور ایسے وقت پر جبکہ کوئی شوق نجات کی نظر نہ آتی ہو وہ دعا شکر ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ دعا کرنے والے کا مطلب حاصل ہو جاتا ہے اور ایسی استجابت سے داعی کی خدا کے ساتھ وہ کیفیت

<p>یامرا شیرے بخوردے در چرا ابن چنین اندوہ کافر رامباد</p>	<p>کاشکے مادر نژادے مر مرا وہ کہ جان من چہ تحقیقا کشد</p>	<p>مگر بھولک خدا کو پکارنے اور کیہی لگا۔ نوبت جہنم اگر در من رسد</p>
<p>ہمچو دیوارے شکستہ در قناد سراو با حق بیوست از نہان با گنگا کہ مدنا گمان گرفت بیم وید چشمش تابش صد درہ بیش بد گمان بودیم مارا کن حلال ورنہ زانچم گفتہ خدا ہستم بزر من بھی دانم فاکن ستائن طاقت ناوردہ آہودہ گرفت از ہوسا تنگنا بودم زبون ناگمان کردی ہر از غم رب</p>	<p>گشت بیہوش آن زمان بریر رخ چونکہ شوش رفت از تن آن ملن موج رحمت آن زمان در جوش شد آن لفظوح رفتہ باز آمد بخوش بوسہ میدا دند بر دستش بے گفت بد فضل خداے دادگر کہ منم مجرم ترا ز اہل زمن ہر جہ کہ درم جملہ ناویدہ گرفت دور مخی بودم بخشیدم بہشت آفرینہا ما دبر تو اے خدا</p>	<p>جلد را جہنم پیش آئی لفظوح ہوش و عقلش رفت و شد بچون جاد جان بحق بیوست چون بیہوش شد شد پدید آن گم شدہ در یتیم ئے حلالے خواست از وی ہر کسے لم تو خور دیم اندر قیل و قال چہ حلالے خواست ے باید زمن جرم ما و زشتی کردار من نام من در نلیم با کان نوشت در ہمہ عالم نمی بخشم کنون</p>
<p>شکر ہائے توفیق دید در بیان</p>	<p>شکر ہائے توفیق دید در بیان</p>	<p>کر سہر موعے من گرد ز زبان</p>

ہو جاتی ہے جو مجنون کی لپٹے کے اور فرما دکی شیریں کے ساتھ سنی جاتی ہے محبت
 و عشق جنون اور دیوانگی کی کوئی حرکت باقی نہیں رہتی جو دل سے زبان سے
 و رہا تھ سے پاؤں سے وہ نکلتا ہو اور اپنے خدا کی رحمت اور مہربانی پر طرح طرح
 قربان ہوتا ہو۔ اب اسے کوئی حکایت سمجھو یا اتفاق پر محمول کرے۔ مگر مسلمان بلکہ
 کوئی آدمی ہی جو خدا کو ایسا خدا سمجھتا ہو جو رحیم بھی ہے اور رحمن بھی۔ منعم بھی ہے
 اور سبب الاسباب بھی۔ وہ ضرور اسکو دعا اور اجابت کی سچی تقویٰ ہو مانینگا۔ اور
 اس حکایت کو ایک اصلی واقعہ کی سچی تشبیہ سمجھینگا۔ و کیف لایہ واقعہ ہی ایسا ہی
 جو سیکڑوں بندوں پر خدا کے رات دن گزرا کرتا ہے اور ہزاروں دعا کر نیوٹا
 اپنے خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ میں ایک لحظہ کے لئے ہی یہ خیال
 نہیں کر سکتا کہ ایک دہریہ یا ایک لادریہ یا شاگ فی المذہب کی طرح آپ سے
 ایک غلط افسانہ اور خیالی حکایت کس کرا سپر توجہ نہ کیگے۔ بلکہ مجھے یقین ہے اور
 پورا یقین ہے کہ آپ خود اپنے کسی وقت اور کسی حالت کو جو آپ پر گذری ہو یاد کر کو
 اسکی تصدیق فرمائینگے۔ اسلئے کہ وہ تجربہ جو مجھے آپ کی ذات کا ہے۔ اور وہ حالات
 آپ کے جنکو میں جانتا ہوں مجھے اس بات کے کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ گو آپ نے
 دعا اور اجابت کے ایسے معنی بیان کئے ہیں کہ اُس میں آپ بالکل عالم اسباب پر تو
 اور سبب الاسباب سے غافل معلوم ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت جیسا توکل خدا پر
 آپ کو ہے اور اپنے تمام کاموں اور حاجتوں کو جیسا آپ خدا پر چھوڑتے ہیں اور جیسا
 خدا پر وہ غیب سے ایسے اسباب مہیا کر دیتا ہے جس سے آپ کی ناامیدی امید سے
 اور آپ کی محنت کا میابی سے بدل جاتی ہے اور رضوح کی طرح دیوانہ ہو کر
 آپ خدا کے فکر انہ کے گیت گانے لگتے ہیں۔ اُس پر خیال کرنے سے مجھے اس بات کا
 تو ایک لحظہ کے لئے یقین نہیں ہوتا کہ آپ کی نظر صرف اسباب پر ہے۔ مگر ہاں

اس امر کی حیرت ہوتی ہے کہ باوجود اسکے آپ کیوں دعا کو اسباب حصول مقصد سے خارج سمجھتے ہیں۔

دعا کے عبادت اور مخ العبادت ہونے کی نسبت ہمارے علمائے بخت عمدہ وجوہ بیان کئے ہیں میں انہیں سے بعض اقوال بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بلا عدد و ترتیب
حینی شریابی شرح صحیفہ کاملہ میں اس مضمون کو بہت اچھی طرح سے لکھتے ہیں۔ وہ

کہ دعا جب ہی ہوتی ہے کہ جب عقل اور زبان اور سمیت سے اقرار ذلت اور نقص اور اضطراب و عجز کا کرے جیسا کہ امام جعفر بن محمد صادق سے مروی ہے کہ اپنے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر کے فرمایا کہ تفرع یہ ہو اور اپنی انگلیوں کو دھنی یا مین حرکت دیکر فرمایا کہ بتل یہ ہے۔ اور اپنی انگلیوں ایک دفعہ اٹھایا اور پھر بند کر کے فرمایا کہ ابتہال یہ ہو اور اپنی ہاتھ قبلہ کی طرف منہ کے سامنے پھیلا کر فرمایا کہ ابتہال نہو گا اس وقت تک کہ آنسو جاری ہوں اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں اور اخلاص عبادت میں بحر ایسے حالات کے حاصل نہیں ہو سکتا تو دعا گویا شرف عبادت ٹھہری اسلئے کہ اگرچہ بدون بندہ کے سوال کے اللہ کی رحمت اور اسکے کرم کا ملوایا بندہ کے حق میں ہو سکتا ہے مگر اجابت دعا علی

فرماتے ہیں لا دعاء الامم الاعتراف بالذلة والنقص الاضطراب والعجز عقلا ولسانا وھيئة كما يروى عن جعفر بن محمد صادق انه جعل ظاھر كفيہ الى السماء وقال هكذا التضرع وحرك اصابعه يميناً وشمالاً وقال هكذا التبتل ورفع اصابعه مرة ووضعها اخرى وقال هكذا الابتھال ومد يديه تلقاء وجهه الى القبلة وكان لا يبتھل حتى يذرف دموعه ويشخص بصره وهل اخلاص العبادۃ الا هذه الاحوال فكان الدعاء من اشرف العبادۃ ولا نہ لا يتم ظھور رحمة اللہ وینم کرہ فی حق العبد من غیر مسئلۃ وتمتنع کرامۃ باجابه الامم ظھور

جوده واتصال رحمة حق بطن
 بفضلہ و شوق بقبولہ و لعلانہ
 العبد الذی دعاه مولاه فلباه
 وسأله فاعطاه فكان الدعاء
 فی اقراء المنزید واستجماع
 اسباب الرحمة مع الکرامة فوق
 الطاعة والعبادة ولهذا کان
 رسول الله صلی الله علیه وسلم
 یرغب فیہ الی خیار خاصته
 و یسأل له لنفسه عرصفۃ امته
 علیه وسلم اپنے چیدہ اور خاص لوگوں کو دعا کی رغبت دلاتے تھے اور اپنی نفس کیلئے
 بزرگان امت سے دعا کرتے تھے۔

کرامت حاصل نہیں ہو سکتی الا اسی وقت کہ
 اُسکے جو دکا ظہور اُسکی رحمت سے اتصال ہو
 جس سے اُسکے فضل پر بندہ کو اطمینان ہو جاتا ہو
 اور اُسکے قبول کرنے پر وہ بھروسہ کر لیتا ہو اور
 اور خداوند تعالیٰ ہی جان جاتا ہو کہ یہ میرا وہ بندہ
 ہے کہ جس نے اپنی مولیٰ کو پکارا اور اُس نے اُسکی دعا
 سنی اُس نے اُس سے مانگا اور اُس نے اُسکو عطا کیا
 تو دعا کو زیادتی حاصل کرنے اور اسبابِ رحمتہ کو
 مع کرامت کے جمع کر نہیں طاعت اور عبادت سے
 بڑی برتری ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اپنے چیدہ اور خاص لوگوں کو دعا کی رغبت دلاتے تھے اور اپنی نفس کیلئے
 بزرگان امت سے دعا کرتے تھے۔

اور ملا صدرا الدین نے بھی الدعاء العبادت کی وجہ نہایت خوبی سے بیان کی ہے۔
 وہ لکھتے ہیں کہ دعا کے مغز عبادت ہونے میں ایک لطیفہ ہے اور وہ لطیفہ یہ ہے

لما کان الخ من اعضاء الحيوان هو
 المغذى لها والمقوم لاستدامة
 بقائها شبه الدعاء به لانه يعمل
 هذا العمل ووجه تخصيصه
 بذلك من دون سائر العبادات
 لاشتماله على حضور قلبی لا يوجد
 في غيره فان من تعبد بالصلوة

کہ چونکہ مغز حیوان کے اعضا کا حاصل غذا اور
 مضبوط کرنا والا ہوتا ہے اور اعضا کی بقا اُس سے
 قائم ہے اسلئے دعا کو اُسکے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ کیونکہ
 دعا بھی یہی عمل کرتی ہے اور جو کیفیت حضور قلب کی
 دعائیں پائی جاتی ہر وہ دوسری عبادت میں نہیں ہوتی
 مثلاً نماز۔ روزہ۔ حج یا اور کوئی عبادت انسان
 کرتا ہو تو ان میں اکثر اُس پر غفلت رہتی ہے مگر جب

او الصوم والحدیج او غیرہا یغلب
علیہ فیہا الغفلة فاذا دعا استدعا
ذلك منه عزید حضور فی قلبہ
وذلك الحضور هو عم العبادۃ
فاذا اجاء التخصیص ویوخذ منه
تفضیل الداعی علی العابد وذلك
لما فیہ مع الحضور من التذلل
واظهار الفاقة وذل العبودیۃ
وعز الیوبیۃ فكل داع عابد ولا
ینعكس الدعاء داب الانبیاء علیہم
السلام ومفرعہم فی الشدائد
علی ما أخبرہ تعالی فی سؤال الانبیاء
وغیرہا بقولہ انہم كانوا یسارعون
فی الخیرات ویدعوننا سرعاً و
رہباً فنبہ علی علۃ الاجابة لدعائهم
وانھا ثواب لہم بطاعتہم وتعلیلہا
جزاء لم یسرعہم الی ما کلفوا بہ
وفی ذلك حث علی الطاعة۔

دعا کرتا ہے اور خدا کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو
اُسکے دل میں خدا سے توسل پیدا کرنے کی ایک
خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور حضور قلب
زیادہ ہوتا ہے۔ اور حضور قلب اور توسل الی اللہ
کیا بھی مقرر عبادت ہے۔ اور اسی وجہ سے داعی کی
فضیلت عابد پر ثابت ہوتی ہے۔ اسلئے کہ دعا میں
تذلل کا اظہار اور ذل عبودیت اور عز ربوبیت
مع حضور قلب موجود ہے پس داعی عابد پر نہ کم
عکس۔ اور خدا کے اس قول سے جو اُس نے
سورہ انبیاء میں انبیاء کی نسبت فرمایا ہے کہ انہم
كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا
رغباً ورہباً دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ
شوق اور خوف خواہش اور ڈر دونوں حالتیں
انبیاء دعا کیا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں حالتیں
وہ ہیں جن میں کسی نہ کسی چیز کی طلب مضمر ہو ا کرتی
ہے۔ دوسری یہ کہ انکی دعا کی اجابت کا سبب یہ
کہ وہ نیک کام کیا کرتے تھے اور خدا انکی دعا قبول
کرتا تھا تاکہ انھیں عبادت کرنے کا اور شوق پیدا ہو

اس مقام پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضور قلب اور خلوص الی اللہ اسی وقت ہو سکتا ہے
جب دل ذاتی اغراض سے فارغ ہو۔ اگر دعا کر نیو الا ذاتی غرض رکھتا ہو تو اسی حضور قلب

لے بیٹک وہ نیکوں کی طرف جلدی کرتے اور رحمت اور خوف کے ساتھ ہلکے بچا کرتے تھے۔

اور اخلاص کا درجہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسلئے وہ دعا جمین کوئی امرسؤل عندہ داخل موع البادت ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس شبہ کو امام رازنجی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

الداعی مادام بقی خاطرة مشغولا بغير الله فانه لا يكون داعياله فاذا فنى عن الكل صار مستغرقا في معرفة حد الحق فامتنع ان يبقى في هذا المقام ملاحظا لحقه و طالبا للنصيب فلما ارتفعت الوسائط بالكلية فلا حرج حصل القرب فانه مادام بقی العبد ملتقنا الى غرض نفسه لم يكن قريبا من الله تعالى لان ذلك الغرض يحجبه من الله فثبت ان الدعاء يعيند القرب من الله فكان الدعاء افضل لعبادات	داعی کا دل جب تک خدا کے سوا اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو داعی نہیں ہو سکتا۔ اور جب سے الگ ہو کر خدا کی معرفت میں ڈوب جاتا ہے تو ناممکن ہے کہ اس وقت اُس کے دل میں کوئی ذاتی غرض اور ارادہ باقی رہ جائے۔ پس جب تمام واسطے و درمیان سے اُٹھ جاتے ہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور جب تک بندہ اپنی نفسانی خواہش کی طرف متوجہ رہتا ہے خدا سے قرب حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ یہی خواہش نفسانی اُس کو خدا سے دور رکھتی ہے۔ بلاشبہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا کو جو منفرد عبادت کہا گیا ہے وہ اسی خیال سے کہ اخلاص الی اللہ پر سے طور پر ہو اور اخلاص اُسی وقت پورا ہوتا ہے جبکہ کوئی ذاتی غرض باقی
--	---

نہے۔ مگر یہ درجہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ہے جسکی منتہائے آرزو اور منتہائے سعی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا سے تقرب اور توسل حاصل کریں اور اپنی آپ کو اُسکی ذات میں فنا کر دیں اور اُسکے جلال و جمال کے مشاہدہ میں مستغرق اور ہر حال میں قضاء الہی پر راضی اور ہر تکلیف و مصیبت پر خوش رہیں۔

مگر اس سے یہ امر کہ دعا میں کوئی امر مطلوب نہیں ہوتا ثابت نہیں ہوتا بلکہ بڑا ظ

اسکے اسبات کی تائید ہوتی ہے کہ دعا کی خواہش سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ بندے جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی ذاتی اغراض کی طلب سے مستغنی نہیں ہیں وہ اپنی حاجتیں اور مرادیں خدا سے مانگتے ہیں مگر خدا سے مانگتے وقت انکی حالت بھی اپنے درجہ کے موافق ایسی ہو جاتی ہے کہ معمولی عبادت کی بہ نسبت دعا کے وقت خدا کس طرف زیادہ راجع اور زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور جو صدیقیت اور معرفت کا درجہ رکھتی ہیں انکی دعائیں گواغراض نفسانی سے خالی ہوتی ہیں مگر وصال الہی اور رحمت ایزدی کی طلب سے خالی نہیں ہوتیں۔ اور اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ دعا محبت اور رضا بقضار الہی کے خلاف نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ رضا بقضار اللہ اعلیٰ ترین مقامات ہے تو انبیاء نے جب انکو کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہو کیون دعا کی ہے۔ حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے بڑھ کر کسیکو درجہ محبت اور مرتبہ رضا نہیں دیا گیا خود دعا کی ہے بلکہ اللہ جل شانہ خود اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ ”یہ عونا“ کہ ہم سے دعا کرتے ہیں۔ جواب اسکا یہ ہے کہ دعا ہی اظہار احتیاج اپنے ہی محبوب سے ہی اسی لئے وہ منافی رضا نہیں اور دعائیں لطف مناجات کے جسکے سببے اولیاء اللہ دعا کرتے ہیں اور اسمین اظہار جلال اور قدرت اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے اور اس حیلہ سے اللہ جل شانہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے اور سوائے اسکے اور کوئی غرض دعا سے نہیں ہے کہ خود اللہ جل شانہ دعا کر نکال حکم دیتا ہے کہ مجھے مانگو پس اگر دعا کریں تو استعنا اور بے پروائی معلوم ہو۔

تا بود دعویٰ بگرد منزلش تا فرود آید ز بالا جہتیش گر نمی خواہد گدایان را غلو تا بخود آن غنچہ را خنبدان کنم	من ہمید انم کہ می خواہد دلش میکنم خندان فغان در حضرتش چیت ادعویٰ کہ دست استلوا آہ و گریہ بردر ش چندان کنم
--	--

	ایمانی دست از دعا کردن مدار	باقبول و بار دانت چہ کار	
شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو چاہئے کہ دعائیں ذوق اور فرحت اُسکو مناجات سے ہو اور یہ سمجھے کہ یہ ذریعہ محبوب کی یاد کا ہے۔ قصار حاجت اور حصول مطلب پر کچھ التفات نہ کرے۔ جب قدر دیر اجابت میں ہو آتنا ہی شوق زیادہ اور سمجھے کہ ہم مقبولان بارگاہ الہی سے ہیں۔ اور مناجات کا ذریعہ اور باتوں کا وسیلہ ابھی باقی ہے۔ ایسے ہی دعا کرنے والوں کی شان میں مولنا کہتے ہیں۔			
دل ز حرص مدعا خالی شدہ گرا جابت کرد شان منوالمراد ہیج بنود از دعا مطلوب شان در کندر ولذت آن بیشتر	ذوق و عجز بندگی خالی شدہ ور نہ باویدار نقد آئند کشاد جز سخن کردن بان شیرین بان بہر تقسیر سخن بار دگر		
بلاشبہ اس قسم کی دعا اور اس طرح کی اجابت اصل عبادت اور مغز عبادت ہے اور اس سے آپ کا یہ قول ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اُسکو قبول کرتا ہے اور آپ کا یہ ارشاد بھی بالکل مذہب کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے جو دل سے اور خشوع اور خضوع سے ہوا کے قبول کرنے کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ کسی نامقبول نہیں ہوتی اور استجاب دعا کی حیک مراد عبادت کے قبول کرنے اور انسان کے دل میں جو حالت کہ صدق دل سے عبادت کرنے میں پیدا ہوتی ہے اُسکے پیدا ہونے کے ہیں۔ مگر یہ امر بھی پیش نظر کرنا چاہئے کہ یہ دعا صدیقین اور عارفین اور فنا فی اللہ کے درجہ پر پہنچے ہوؤں کی ہوتی ہے جو لوگ اس درجہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی غرض اور مخی مقصد کے لئے عالم اسباب پر نظر ہی نہیں کرتے بلکہ عالم اسباب کو لاشع محض سمجھتی ہیں وہ ملاحظہ وسائل و اسباب کے بالکل بے خبر اور صرف مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔			

صرف اللہ اعینہم عن ملاحظۃ
لوسائط والاسباب الی مسبب
الاسباب ورفعہم عن الالتفات
الی ماعداہ والاعتماد علی مدبر
سواہ فلا یدعون الا ایاہ علما
بان جمیع اصناف الخلق عباد
امثالہم لا یتبعی عندہم الرزق
وانہ ما من ذرۃ الا الی اللہ
خلقہا وما من دابة الا علی اللہ
رزقہا فلما تحققوا انہ لرزق
عبادہ ضامن وبہ کفیل توکلوا
علیہ فقالوا احسبنا اللہ ونعم
الوکیل لما قال ذوالنون المصنف
لما سئل عن التوکل ان التوکل
خلع الالباب وقطع الاسباب
وقال بعضہم ان فی المقدرا
اسبابا خفیۃ سوی ہذا الاسباب
الظاہرۃ فلا بد من التعلق للہ
تعالی فی کل حال وترک کل سبب
یوصل الی السبب حتی یکون الخوہو
المتولی لذلك فتروک الاسباب ثقتہ
باللہ تعالی۔

خدائے انکی آنکھوں کو وسائط اور اسباب سے
ہٹا کر سبب الاسباب کی طرف پھیر دیا ہے۔ اور انکی
ہمتوں کو اس سے زیادہ بلند کر دیا ہے کہ وہ سوائے
مسبب الاسباب کے کسی دوسرے کی طرف توجہ
کرین یا سوائے اسکے کسی دوسری مدبر پر بھروسہ نہ
کریں وہ اسی کو پکارتے ہیں یہ جانکر کہ ہر قسم کی
مخلوق اسکے بندے ہیں انکی طرح۔ اسنے رزق
نہیں طلب کیا جاسکتا کوئی ذرہ نہیں ہے مگر یہ کہ
وہ خدا کی مخلوق ہے۔ اور کوئی جاندار نہیں ہے
مگر یہ کہ اسکا رزق خدا کے ذمہ ہے۔ جبکہ انکو محقق
طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اپنی بندوں کے
رزق کا ضامن اور کفیل ہیں تو انہوں نے
اُس پر بھروسہ کیا اور وہ بول اٹھے اللہ ہمارے
کافی ہے اور وہ بہتر وکیل ہے جیسا کہ ذوالنون
فرمایا ہے کہ توکل ہے کہ عقل کو دور کرے اور
اسباب سے قطع نظر کری بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر
میں بعض مخفی اسباب ہیں جو ان ظاہری اسباب
علاوہ ہوتے ہیں اسلئے کہ ہر حالت میں خدا کے
ساتھ تعلق رکھنا اور سلسلہ اسباب کو ترک کر دینا
ضروری ہے تاکہ صرف خداوند تعالی ہی مالک ہجاء و
پہل سا کا ترک نہ اور حقیقت خدا پر توکل کرنا ہے۔

ایمانی دست از دعا کردن مار	باقبول و بار آنت چہ کار
شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو چاہئے کہ دعائیں ذوق اور فرحت اسکو مناجات سے ہو اور یہ سمجھے کہ یہ ذریعہ محبوب کی یاد کا ہے۔ فقہار حاجت اور حصول مطلب پر کچھ التفات نہ کرے۔ جتنی دیر اجابت میں ہو اتنا ہی شوق زیادہ اور سمجھے کہ ہم مقبولان بارگاہ الہی سے ہیں۔ اور مناجات کا ذریعہ اور باتوں کا وسیلہ ابھی باقی ہے۔ ایسے ہی دعا کرنے والوں کی شان میں مولنا کہتے ہیں۔	
دل ز حرص مدعا حالی شدہ گرا جابت کرد شان فہو المراد ہیچ نبود از دعا مطلوب شان در کند رذلت آن بیشتر	ذوق و عجز بندگی حالی شدہ ورنہ بادیدار نقد آئند کشاد جز سخن کردن بان شیرین بان بہر تقسیر سخاں بار دگر
<p>بلاشبہ اس قسم کی دعا اور اس طرح کی اجابت اصل عبادت اور مغز عبادت ہے اور اس سے آپ کا یہ قول ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اسکو قبول کرتا ہے اور آپ کا یہ ارشاد بھی بالکل مذہب کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے جو دل سے اور خشوع اور خضوع سے ہو اس کے قبول کرنے کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ کسی نامقبول نہیں ہوتی اور استجاب دعا کی بھی حکم مراد عبادت کے قبول کرنے اور انسان کے دل میں جو حالت کہ صدق دل سے عبادت کرنے میں پیدا ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے کے ہیں۔ مگر یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ دعا صدیقین اور عارفین اور فنا فی اللہ کے درجہ پر پہنچے ہوؤں کی ہوتی ہے جو لوگ اس درجہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی غرض اور تمہی مقصد کے لئے عالم اسباب پر نظر ہی نہیں کرتے بلکہ عالم اسباب کو لاشے محض سمجھتی ہیں وہ ملاحظہ وسائل و اسباب کے بالکل بے خبر اور صرف مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔</p>	

صرف اللہ اعینہم عن ملاحظۃ
 الوسائط والاسباب الی مسبب
 الاسباب ورفعہم عن الالتفات
 الی ماعداہ والاعتماد علی مدبر
 سواہ فلا یدعون الا ایاہ علما
 بان جمیع اصناف الخلق عباد
 امثالہم لا یشغی عنہم الرزق
 وانہ ما من ذرۃ الا الی اللہ
 خلقہا وما من دابة الا علی اللہ
 رزقہا فلما تحققوا انہ لہ رزق
 عبادہ ضامن وبہ کفیل توکلوا
 علیہ ثقوا بحسبنا اللہ ونعم
 الوکیل لما قال ذوالنون لمصی
 لما سئل عن التوکل ان التوکل
 خلع الالباب وقطع الاسباب
 وقال بعضهم ان فی المقدح را
 اسبابا خفیۃ سوی ہذا الاسباب
 الظاہرۃ فلا بد من التعلق للہ
 تعالیٰ فی کل حال وتراکب سبب
 یوصل الی السبب حتیٰ یکون المحو
 المتولی لذلك فترك الاسباب ثقۃ
 باللہ تعالیٰ۔

خدا نے انکی آنکھوں کو وسائط اور اسباب سے
 ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف پھیر دیا ہے۔ اور انکی
 ہمتوں کو اس سے زیادہ بلند کر دیا ہے کہ وہ سوائے
 مسبب الاسباب کے کسی دوسرے کی طرف توجہ
 کریں یا سوائے اسکے کسی دوسرے مدبر پر بھروسہ کریں
 پس وہ اُسی کو پکارتے ہیں یہ جانکر کہ ہر قسم کی
 مخلوق اُسکے بندے ہیں انکی طرح۔ انسے رزق
 نہیں طلب کیا جاسکتا۔ کوئی ذرہ نہیں جو مگر یہ کہ
 وہ خدا کی مخلوق ہے۔ اور کوئی جاندار نہیں ہے
 مگر یہ کہ اسکا رزق خدا کے ذمہ ہے جبکہ انکو محفوق
 طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اپنی بندوں کے
 رزق کا ضامن اور کفیل ہیں تو انہوں نے
 اُس پر بھروسہ کیا اور وہ بول اُٹھے اللہ ہمارے
 کافی ہے اور وہ بہتر وکیل ہے جیسا کہ ذوالنون
 فرمایا ہے کہ توکل ہے کہ عقل کو دور کرے اور
 اسباب سے قطع نظر کری بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر
 میں بعض مخفی اسباب ہیں جو ان ظاہری اسباب
 علاوہ ہوتے ہیں اسلئے کہ ہر حالت میں خدا کے
 ساتھ تعلق رکھنا اور سلسلہ اسباب کو ترک کر دینا
 ضروری ہے تاکہ صرف خداوند تعالیٰ ہی مالک ہجائے
 پس سبب ترک نہاد حقیقت خدا پر توکل کرنا ہے۔

ایمانی دست از دعا کردن مدار	باقبول و بار دانت چہ کار
<p>شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والے کو چاہئے کہ دعائیں ذوق اور فرحت اُسکو مناجات سے ہو اور یہ سمجھے کہ یہ ذریعہ محبوب کی یاد کا ہے۔ قصار حاجت اور حصول مطلب پر کچھ التفات نہ کرے۔ جب قدر ویرا جابت میں ہو آنباہی شوق زیادہ اور سمجھے کہ ہم مقبولان بارگاہ الہی سے ہیں۔ اور مناجات کا ذریعہ اور باتوں کا وسیلہ ابھی باقی ہے۔ ایسے ہی دعا کرنے والوں کی شان میں مولنا کہتے ہیں۔</p>	
<p>دل ز حرص مدعا خالی شدہ گر اجابت کرد شان فہو المراد بہم نبود از دعا مطلوب شان در کند رذلت آن بیشتر</p>	<p>ذوق و عجز بندگی خالی شدہ ور نہ باویدار نقد آئند کشاد جز سخن کردن بان شیرین زبان بہر تقسیر سخن بار دگر</p>
<p>بلاشبہ اس قسم کی دعا اور اس طرح کی اجابت اصل عبادت اور مغز عبادت ہے اور اس سے آپ کا یہ قول ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اُسکو قبول کرتا ہے اور آپ کا یہ ارشاد بھی بالکل مذہب کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ دعا عبادت ہے جو دل سے اور خشوع اور خضوع سے ہوا سکے قبول کرنے کا خدا نے وعدہ فرمایا ہے اور وہ کسی نامقبول نہیں ہوتی اور استجاب دعا کی جھیک مراد عبادت کے قبول کرنے اور انسان کے دل میں جو حالت کہ صدق دل سے عبادت کرنے میں پیدا ہوتی ہے اُسکے پیدا ہونے کے ہیں۔ مگر یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ دعا صدیقین اور عارفین اور فنا فی اللہ کے درجہ پر پہنچے ہوؤں کی ہوتی ہے جو لوگ اس درجہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی غرض اور مخی مقصد کے لئے عالم اسباب پر نظر ہی نہیں کرتے بلکہ عالم اسباب کو لاشے محض سمجھتی ہیں وہ ملاحظہ وسائل و اسباب کے بالکل بے خبر اور صرف مسبب الاسباب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔</p>	

صرف الله اعينهم عن ملاحظة
 الوسائط والاسباب الى مسبب
 الاسباب ورفع همهم عن الالتفات
 الى ما علة والاعتماد على مدبر
 سواه فلا يدعون الا اياه علما
 بان جميع اصناف الخلق عباد
 امثالهم لا يبتغي عندهم الرزق
 وانه ما من ذرة الا الى الله
 خلقها وما من دابة الا على الله
 رزقها فلما تحققوا انه ليرزق
 عباده ضامن وبه كفيل توكلوا
 عليه فقالوا احبنا الله ونعم
 الوكيل لما قال ذو النون المصطفى
 لما سئل عن التوكل ان التوكل
 خلع الالباب وقطع الاسباب
 وقال بعضهم ان في المقدرة
 اسبابا خفية سوى هذه الاسباب
 الظاهرة فلا بد من التعلق بالله
 تعالى في كل حال وترك كل سبب
 يوصل الى السبب فيكون المحو
 المتولى لذلك فترك الاسباب ثقة
 بالله تعالى -

خدا نے انکی آنکھوں کو وسائط اور اسباب سے
 ہٹا کر مسبب الاسباب کی طرف پھیر دیا ہے۔ اور انکی
 ہمتوں کو اس سے زیادہ بلند کر دیا ہے کہ وہ سوائے
 مسبب الاسباب کے کسی دوسرے کی طرف توجہ
 کریں یا سوائے اسکے کسی دوسری مدبر پر بھروسہ کریں
 پس وہ اُسی کو پکارتے ہیں یہ جانکر کہ ہر قسم کی
 مخلوق اُسکے بندے ہیں انکی طرح۔ انسے رزق
 نہیں طلب کیا جاسکتا۔ کوئی ذرہ نہیں ہے مگر یہ کہ
 وہ خدا کی مخلوق ہے۔ اور کوئی جاندار نہیں ہے
 مگر یہ کہ اسکا رزق خدا کے ذمہ ہے۔ جبکہ انکو حقوق
 طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اپنی بندوں کے
 رزق کا ضامن اور کفیل ہے تو انہوں نے
 اُس پر بھروسہ کیا اور وہ بول اٹھے اللہ ہمارے
 کافی ہے اور وہ بہتر وکیل ہے جیسا کہ ذو النون
 فرمایا ہے کہ توکل ہے کہ عقل کو دور کر دے اور
 اسباب سے قطع نظر کری بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر
 میں بعض مخفی اسباب ہیں جو ان ظاہری اسباب
 علاوہ ہوتے ہیں اسلئے کہ ہر حالت میں خدا کے
 ساتھ تعلق رکھنا اور سلسلہ اسباب کو ترک کر دینا
 ضروری ہے تاکہ صرف خداوند تعالیٰ ہی مالک ہجاء و
 پیل باک ترک نہ اور حقیقت خدا پر توکل کرنا ہے۔

مگر چونکہ عالم معاملہ میں یہ مثالیں اور یہ حالتیں نہ بیان کے لائق ہیں اور نہ نظیر کے قابل نہ اسکی تائید ہو سکتی ہے نہ پیروی اسلئے وہ درجہ دعا کا جھکاؤ پر ذکر ہوا اور وہ اجابت جسکی حقیقت اور پر بیان کی گئی ہماری بحث سے خارج ہے۔

ہمکو تو صرف یہ دیکھنا چاہئے کہ عرفی اور عام معنی دعا کے کیا ہیں۔ اور اُسکو کس سبب سے عبادت کہا گیا ہے۔ چنانچہ میں پچھلے خط میں قرآنی شہادت سے ثابت کر چکا کہ دعا کے معنی ہیں خدا سے کسی حاجت کا مانگنا۔ اور اس عرفینہ میں بیان کر دیا کہ بوجہ اس کے کہ دعائیں خشوع اور خضوع اور اہتمال الی اللہ ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ اور نیز اس بات کو ثابت کر چکا کہ ہر دعا عبادت ہے مگر ہر عبادت دعائیں ہیں۔ یعنی دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ اور یہ امر ظاہر بھی ہے کہ دعائیں اگر کوئی امر مضمر نہ ہو اور داعی اُسکو حصول مقصد کے لئے مفید نہ سمجھے تو نہ دعا کرنے والے کے دل میں رجوع الی اللہ کی تحریک پیدا ہو سکتی ہے نہ دعا کرنے سے اُسکا دل تسلی پا سکتا ہے۔ آپ نے اگرچہ دعا کرنے کا سبب نہایت عمدہ اور معقول بیان فرمایا ہے مگر اُس سے میرے دل کو پوری تشفی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے رسالہ الدعاء والاستجابۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اُسپر مصیبت آتی ہے اور اُسکے دل کو اضطراب ہوتا ہے تو وہ کیسی طرف استمداد اور استعانت کے لئے رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ امر ایسا ہو کہ کوئی انسان اُسکی مدد کر سکتا ہے تو وہ انسان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اگر وہ امر کسی انسان کی مدد سے بالاتر ہے تو کسی ایسی ہستی سے امداد چاہتا ہے جو اُسکے نزدیک اُس امر میں مدد کر سکتی ہے مگر خدا نے ہمکو ایانک نعبد اور ایانک نستعین کی تعلیم دی ہے اور اُسکا لازمہ یہ ہے کہ ہم کسی امر میں سوائے خدا کے اور کسی سے مدد نہ چاہیں وہ کیسا ہی بڑا اور کیسا ہی چھوٹا ہو۔ مجھے اور تمام مسلمانوں کو آپ سے اتفاق ہو جاتا اگر آپ اپنے ان عمدہ الفاظ میں یہ اور بڑھادیتے کہ جس ہستی سے مدد چاہی جاتی ہے وہ مدد بخو کی

قوت ہی رکھتی ہو اور مدد بھی دے سکتی اور دیتی ہو۔ ورنہ یہ آپ کا پاکیزہ اور عارفانہ بیان جس سے
 معرفت اور توحید کا اعلیٰ خیال ظاہر ہوتا ہے مثل ایشیائی شاعروں کی تعریف کے ہم نامفہم
 آوسیوں کے نزدیک حقیقی نہ ٹھہریگا۔ اسلو کہ یہ بیان تو آپ کا نہایت شاندار پُر اثر اور
 معرفت و حقیقت سے بھرا ہوا، اور توحید کا لب لباب ہے۔ اور جس سے عالم اسباب سے
 بالکل قطع نظر کرنے کی ہدایت پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا ارشاد آپ کا کہ دعا نہ اسباب
 حصول مقصد سے ہے نہ ان اسباب کی جمع کرنے والی ہے۔ اُس سے ایسا منافع حاصل ہے
 کہ دونوں ایک دماغ کے نکلے ہوئے خیال معلوم ہی نہیں ہوتے پہلے ارشاد سے آپ کے
 دوسرے کو نہ کچھ اتحاد ہے اور نہ کچھ مناسبت۔ ایک میں خالص توحید کا جلوہ نظر آتا ہے
 دوسرے میں اسباب پر بھروسہ کرنے اور خدا سے سروکار نہ رکھنے کی تاریک تصویر
 آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ ایک میں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک
 نستعین پر جو خدا کی تسلیم ہے پورا عمل کرنا۔ اور نہ کسی بڑی نہ کسی چوٹی چیز میں سوا
 خدا کے دوسرے سے مدد کرنے کی خواہش دل میں لانی چاہئے۔ اور دوسرے
 مضمون میں آپ صاف صاف فرماتے ہیں کہ مطلب انہیں اسباب کے جمع کرنے سے
 ہوتا ہے جو خدا نے مقرر کر دیئے ہیں۔ اور دعا نہ ان اسباب سے ہے اور نہ ان اسباب کی
 جمع کرنے والی ہے جسکو صاف اور سیدھے لفظوں میں اس طرح سمجھنا چاہئے کہ خدا معینہ
 قانون میں جسے قانون قدرت کہا جاتا ہے نہ دخل دیتا ہے اور نہ دے سکتا ہے۔ اور
 جسکا نتیجہ لازمی یہ ہوتا ہے کہ ہر کو ایک ایسی بے دردت سے پالا پڑتا ہے جسکو ہم سے
 نہ ہمدردی ہے اور نہ جسکو ہمارے دکھ درد کا خیال ہے۔ بلکہ ہر کو خود اپنے لئے ان اسباب کا
 جمع کرنا اور انہیں پر بھروسہ رکھنا ضرور ہوتا ہے اور کسی دوسری خارجی قوت کو
 ہمارے فعل و عمل کے سوا اُسین دخل نہیں۔ ایسے ناقص اور غافل کی حالت میں
 اگر میں یہ سوال کروں تو قابل معافی ہونگا کہ ان دونوں مخالف باتوں میں اتحاد

ساتوان خط

مقام سببی۔ ۲۰ اگست ۱۸۹۵ء

جناب عالی۔ اب میں اُن اعتراضات کو بیان کرتا ہوں جو دعا اور اجابت دعا پر کئے گئے ہیں اور اُنکی دو قسمیں ہیں ایک مذہبی ہے جو خود اہل مذہب نے بلحاظ مذہبی اصول کئے ہیں۔ دوسری علمی جو فلسفہ اور سائنس کے ماننے والے کرتے ہیں۔ اس خط میں مذہبی اعتراضات سے بحث کرتا ہوں۔

ملاحظہ اُن اعتراضات کے اہم اور مشکل وہ دو اعتراض ہیں جو اپنے اپنے رسالہ "الدعا والاستجابة" میں بیان فرمائے ہیں کہ اگر استجاب دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کر دینے قرار دیئے جائیں تو اس میں دو مشکل پیش آتی ہیں۔ اول یہ کہ ہزاروں دعائیں نہایت عاجزی اور اضطراب سے کی جاتی ہیں مگر سوال پورا نہیں ہوتا جسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ خدا نے استجاب کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو امور ہونیوالے ہیں وہ مقدر ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں اُن مقدرات کے ہرگز خلاف نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجاب دعا کے معنی سوال کا پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ ادعویٰ استجب لکم اُن سوالوں پر چنکا ہونا مقدر نہیں ہے کسی طرح صادق نہیں آسکتا۔ معذرا ادعویٰ استجب کا وعدہ عام ہے اور اس میں کوئی چیز اور کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے اور جبکہ ثابت ہے کہ حصول سوال مختصر مقدر پر ہے تو استجاب دعا کا وعدہ خدا نے کیا ہے وہ اور کوئی معنی رکھتا ہے۔ اور پھر آپ نے اُسکے معنی ہی آئندہ چل کے بیان فرمائے ہیں۔ کہ استجاب دعا کی ٹھیک مراد عبادت کے قبول کرنے اور انسان کے دلیں جو حالت کہ صدق دل سے عبادت کر رہیں پیدا ہوتی ہے اُسکے پیدا ہونے کی ہوئی۔ اور اس تقریر سے آپ نے گویا ثبوت اُس قول کا فرمایا جو ابتداء رسالہ میں آپ نے لکھا ہے کہ دعا کے معنی خدا کے ہین خدا کو پکارنا اور

اُسکی طرف متوجہ ہونا اور اُسکو حاضر سمجھنا اور اُسکے الہ اور معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا دعا ہے۔ اور جو شخص کہ اس طرح پر خدا کو پکارتا ہے خدا اُسکو قبول کرتا ہے اور یہی معنی آیہ

ادعونی استجب لکم اور آیہ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب أجیب دعوة الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا لی لعلهم یرشدون	کہا تیری رنج دعا کرو مجھے میں تمہاری دعا قبول کرو گا جب میری بندے میری بات تجھے سوال کریں تو کہہ کہ میں نزدیک ہوں پکارنیو الا جب مجھو پکارتا ہو میں اُسکی پکار کا جواب دیتا ہوں پس چاہیو کہ وہ مجھو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں شاید وہ نیک راہ پر آجائیں۔
--	---

کے لئے ہیں یہ بیان آپ کا جیسا کہ میں اپنی پچھلے خط میں لکھ چکا ہوں۔ ایک طرح سو نہایت صحیح اور درست ہے۔ اور اس بیان میں آپ ہی منفرد نہیں ہیں بلکہ پھر سو برس پہلے اسی خیال کو امام محی الدین بن عربی بھی ظاہر کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے فتوح مملکیہ کے پانچویں باب میں آیہ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب الہ کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا ہے اُسے میں نقل کرتا ہوں وہ اول اشعار لکھتے ہیں پھر مضمون میں ان سب کو بیان کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ۔

ان الدعاء بحجاب من لا یشہد ہذا هو الحق الذی لا یجحد و هو القریب بجللہ و بعینہ و هو الذی فی کل حال یشہد لکنہ لمادعاء دعوتہ من قبل ذ اعطاک ہذا المشہد فاذا علمت بأنہ عین الذی یدعوفن تدعو او من تقصد فادعوا امر الا انک	جو شخص درگاہ الہی میں حاضر نہ ہو اُسکے لئے دعا حجاب یہی بات حق ہے ایسی کہ اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور خداوند تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی علم سے قریب اور وہی ہے کہ ہر حال میں موجود ہو لیکن جب اُسکی دعوت نے تجھے طلب کیا اس وجہ سے تجھ کو یہ مقام حضور عطا کیا جب تو نے جان لیا کہ وہ وہی ہے جو دعا کرتا ہو پھر کسکو تو پکارتا ہو اور کسکا تو قصد کرتا ہو۔ اسی سے ہر ایک امر اور ان لوگوں میں سے
--	--

ممن یری ان الدعاء هو الحجاب
 الابد فخر اخبر انه یجیب سوال
 السائلین فهو اخبار بان بیده
 ملکوت کل شیء. واخبر بالاجابة
 لیتحفظ السائل ویراقب مایسأل
 فیہ لانه لا بد له من الاجابة
 فقد یسأل ابدیاً فما لا یموت له
 فیہ لجهله بالمصالح فهو تنبیہ
 من الله وتحذیر ان لا یسأل الا
 فیما یعلم ان له فیہ الخیر الواض
 عند الله فی الدنیا والاخرة فمن
 اخذ هذا الذکر علی جهة التنبیہ
 فلا یسأل الله تعالی فی حاجة من
 حوائج الدنیا علی التعیین لکن
 یسأل فیما له خیر فیہ مما یعلمه
 الله مہماً لا یعین فاذا عین ولا بد
 فلیسأل فیہ الخیر وسلامة الدین
 واما تعینہ فی السؤال فیما یرجع
 الی امر الدین فلیعین ما شاء ولا
 مکوفہ ولا غائلة وكذلك مایسأل
 مما یتعلق بالآخرة ولكن هذا من طریقہ

مت ہو جو دعا کو بڑا حجاب سمجھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ
 خبر دی ہے کہ وہ سائلین کا سوال قبول فرماتا
 ہے۔ پس یہ خبر ہے اس امر کی کہ خداوند تعالیٰ کے
 قبضہ قدرت میں ہر امر کی بادشاہی ہے۔ اور نیز
 خداوند تعالیٰ نے اجابت کی خبر دی تاکہ سائل اپنی
 حال کا تحفظ کرے۔ اور جبکہ سوال کرتا ہو اُس میں
 تامل کرے اسلئے کہ ہر سوال کی اجابت ضروری ہو
 اور بندہ کبھی ایسی چیزیں طلب کرتا ہو جہیں اُسکی
 بہتری نہیں ہوتی بوجہ اُسکے کہ وہ مصالح امور کو
 نہیں جانتا۔ پس خداوند تعالیٰ کا خبر دینا اجابت کا
 تہنیت اور تحذیر ہے اس بات کی کہ بندہ کسی قسم کا
 سوال نہ کرے مگر اُن امور کا جبکہ جانتا ہو کہ اُنکے
 مانگنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ کے پاس
 میرے لئے رکھی ہے۔ پس جو شخص کہ اس آیت کو بطور
 تنبیہ پڑھیں گے تو وہ خدا تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو
 دنیا کی حاجتوں میں سے معین کر کے نہ مانگیگا۔ بلکہ
 اُن امور کا سوال کریگا جنکی بہتری خداوند تعالیٰ نے
 اُسکو مہم طور پر بتلا دی ہو اور تعین کے طور پر
 سوال نہ کریگا۔ اور اگر تعین کریگا تو سوال میں خیریت
 اور سلامتی دین کو ضرور ہی طلب کریگا۔ اور ان امور
 میں جنکا مرجع دین کی طرف ہے اُنکو معین کر کے

فی هذا الذکر من اجل ما تری
 فی الواقع من عدم الاجابة لا کثر
 الناس فیما یسألون فیہ رہم
 فاعلم ان الله اخبر انہ یجیب
 دعوة الداع اذا دعاه وما دعاء
 ایاہ الا عین قولہ حین ینادیہ
 باسمہن اسمائہ فیقول یا الله
 او یارب او یا ذا الجود والکرم
 وما اشبه ذلک فالدعاء نداء
 وهو تائب بالله فاجابة هذا القد
 الذی هو الدعاء وبہ اسمی داعیا
 ان یلبیہ الحق فیقول لبیک
 فہذا الابد منہ من الله فی حق
 کل سائل ثم ما یاتی بعد هذا النداء
 فہو خارج عن الدعاء وقد
 وقعت الاجابة کما قال فیوصل
 بعد النداء من الحوائج ما قام فی
 خاطرہ مما شاء فلم یضمن فی هذا
 الذکر اجابته فیما سئل فیہ ودعاه
 من اجلہ فہو ان شاء فی
 حاجتہ وان لم یشتا لم یفعل ولهذا

مانگنا سو جو چاہے سو مانگے اسلئے کہ دین میں کوئی
 ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی خرابی یا نقصان
 ہو اور ایسے ہی وہ امور جن کا تعلق آخرت سے ہے
 لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ میں اُسکو بیان کر رہا ہوں
 اس وجہ سے کہ تم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی
 رب سے سوال کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتا۔
 جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر اس بات کی چچی
 کہ وہ داعی کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اُس سے
 دعا کرے۔ اور داعی کی دعا خدا سے حاصل اسکا
 وہ قول ہے جو دعا کرنے کے وقت اُسکے ناموں میں سے
 کوئی نام لیکر پکارتا ہے۔ یعنی مثلاً کہتا ہے یا اللہ۔
 یا رب۔ یا ذا الجود والکرم۔ اور مثل اس کے۔
 پس دعا بمعنی ندا ہے یعنی خداوند تعالیٰ کا متوجہ
 کرنا۔ پس اجابت اسی قدر دعا کے لئے چاہئے اور
 اسی دعوت کی وجہ سے داعی کو داعی کہتے ہیں
 اور وہ اجابت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اُس کے
 پکارنے کا جواب دے۔ اور وہ جواب یہ ہے
 کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ۔ تو خداوند تعالیٰ
 فرماتا ہے لبیک یعنی میں موجود ہوں کھ کیا
 کہتا ہے پس ہر سائل کے لئے خداوند تعالیٰ کی
 طرف سے اس قدر جواب ہونا ضروری ہے۔

من یرى ان الدعاء هو الحجاب
لا بعد فخر خبرانه یحبیب سوال
لسائلین فهو اخبار بان بیدہ
ملکوت کل شیء واخبر بالاجابة
لیحفظ السائل ویراقب مایسأل
فیه لا نلابلده من الاجابة
فقد یسأل لعبد فیما لآخر له
فیه کجھله بالمصالح فهو تنبیه
من الله وتحذیر ان لا یسئل الا
فیما یعلم ان له فیما لآخر الوافر
عند الله فی الدنیا والاخرة فمن
اخذ هذا الذکر علی جهة التنبیه
فلا یسأل الله تعالی فی حاجته من
حوال الدنیا علی التعلین لکن
یسأل فیما له خیر فیہ مما یعلمه
الله مہمما لا یعین فاذا عین ولا بد
فلیسأل فیما لآخر وسلامۃ الدین
واما تعلینہ فی السؤال فیما یرجع
الی امر الدین فلیعین ماشاء ولا
مکوفہ ولا غائتہ وكذلك مایسأل
مما یتعلق بالآخرۃ ولکن ہذا منظر ابینہ

مت ہو۔ جو دعا کو بڑا حجاب سمجھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ
خبر دی ہے کہ وہ سائلین کا سوال قبول فرماتا
ہے۔ پس یہ خبر ہے اس امر کی کہ خداوند تعالیٰ کے
قبضہ قدرت میں ہر امر کی بادشاہی ہے۔ اور نیز
خداوند تعالیٰ نے اجابت کی خبر دی تاکہ سائل اپنی
حال کا تحفظ کرے۔ اور جبکا سوال کرتا ہو اُس میں
تامل کرے اسلئے کہ ہر سوال کی اجابت ضروری ہو
اور بندہ کسی ایسی چیز میں طلب کرتا ہو جس میں اُسکی
بہتری نہیں ہوتی بوجہ اسکے کہ وہ مصالح امور کو
نہیں جانتا۔ پس خداوند تعالیٰ کا خبر دینا اجابت کا
یہ تنبیہ اور تحذیر ہے اس بات کی کہ بندہ کسی قسم کا
سوال نہ کرے مگر اُن امور کا جو کہ جانتا ہو کہ اسکے
مانگنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے پاس
میرے لئے رکھی ہے۔ پس جو شخص کہ اس آیت کو بطور
تنبیہ کے پڑھیں گے تو وہ خدا تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کو
دنیا کی حاجتوں میں سے معین کر کے نہ مانگیگا بلکہ
اُن امور کا سوال کریگا جنکی بہتری خداوند تعالیٰ نے
اُسکو سہم طور پر بتلا دی ہو اور تعین کے طور پر
سوال نہ کریگا۔ اور اگر تعین کریگا تو سوال میں خیریت
اور سلامتی دین کو ضرور ہی طلب کریگا۔ اور ان امور
میں جنکا مرجع دین کی طرف ہے اُنکو معین کر کے

فی هذا الذکر من اجل ما تری
 فی الواقع من عدم الاجابة لاکثر
 الناس فيما یسألون فیہ رہم
 فأعلم ان الله اخبر انہ یجیب
 دعوة الداع اذا دعاه وما دعاه
 ایاہ الا عین قولہ حین ینادیہ
 باسمہن اسمائہ فیقول یا الله
 اویارب اویا ذا المجد والکرم
 وما اشبه ذلك فالدعاء نداء
 وهو تابللہ فاجابة هذا القدر
 الذی هو الدعوة وبها سمی داعیا
 ان یلبیہ الحق فیقول لبیک
 فہذا الابد منہ من الله فی حق
 کل سائل ثم ما یاتی بعد هذا النداء
 فهو خارج عن الدعاء وقد
 وقعت الاجابة کما قال فیوصل
 بعد المنداء من المحاور ما قام فی
 خاطرہ مما شاء فلم یضمن فی هذا
 الذکر اجابته فيما سئل فیہ ودعاه
 من اجلہ فهو ان شاء فی
 حاجتہ وان لم یثب لم یفعل ولهذا

انگنا سو جو چاہے سو مانگے اسلئے کہ دین میں کوئی
 ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی خرابی یا نقصان
 ہو اور ایسے ہی وہ امور جنکا تعلق آخرت سے ہے
 لیکن یہاں ایک شرط ہے کہ میں اُسکو بیان کرتا ہوں
 اس وجہ سے کہ تم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنی
 رب سے سوال کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتا۔
 جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر اس بات کی دی
 کہ وہ داعی کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اُس سے
 دعا کرے۔ اور داعی کی دعا خدا سے حاصل کا
 وہ قول ہے جو دعا کرنے کے وقت اُسکے ناموں میں
 کوئی نام لیکر پکارتا ہے۔ یعنی مثلاً کتابتہ یا اللہ۔
 یا رب۔ یا ذا المجد والکرم۔ اور مثل اس کے۔
 پس دعا بمعنی مذہبے یعنی خداوند تعالیٰ کا متوجہ
 کرنا۔ پس اجابت اسی قدر دعا کے لئے چاہئے اور
 اسی دعوت کی وجہ سے داعی کو داعی کہتے ہیں
 اور وہ اجابت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اُس کے
 پکارنے کا جواب دے۔ اور وہ جواب یہ ہے
 کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ۔ تو خداوند تعالیٰ
 فرماتا ہے لبیک یعنی میں موجود ہوں کھ کیا
 کتاب ہے پس ہر سائل کے لئے خداوند تعالیٰ کی
 طرف سے اس قدر جواب ہونا ضروری ہے۔

اکل مسئول فیہ یقضیہ اللہ
عبداً وذلک رحمة به فانہ
تدیسئل فیما لاخیر لہ فیہ فلو
عنمن الاجابة فی ذلک لوقع
• یکون فیہ ہلاکہ فی دینہ
• اخرتہ ورجائی دیناہ من
حیث لا یشعر من کرمہ انہ
ماضمن الاجابة فیما یسئل فیہ
وانما ماضمن الاجابة فی الدعام
خاصة کما بیناہ وھذ غایۃ
الکرم من السید فی حق عبادہ
حیث البقی علیہم۔

اور نذر کے بعد جو اور کتاہی وہ دعا کی خارج ہے
جیسے ہی بندہ نے کہا یا اللہ تو اُسکی اجابت
ہو چکی اب نذر کے بعد اپنی حاجات دلی میں
جو چاہتا ہے ملتا ہے۔ پس اس آیت کی
اجابت میں خداوند تعالیٰ نے اُن چیزوں کو
کہ جنکا سوال کرتا ہے اور جنکی وجہ سے اسنے
دعا کی تھی شامل نہ فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ کو
اختیار ہے کہ چاہے اُسکی حاجت کو پورا کرے
اور چاہے نہ کرے۔ اسی لئے یہ نہیں ہے کہ
جو خدا سے سوال کیا جائے اُسکو خداوند تعالیٰ
پورا ہی کر دے۔ اور یہ بندہ کے حال پر رحمت ہی
اسلئے کہ بسا اوقات ایسی شے طلب کرتا ہے

جس میں بہتری نہیں ہوتی۔ پس اگر اجابت اس صورت کو شامل ہوتی تو جو سوال
کر رہا ہے وہ ہوتا اور اُسکے ہونے میں بندہ کے دین اور آخرت کی ہلاکی ہوتی۔
اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں ہلاکی ہوتی ہے اور بندہ کو خبر نہیں ہوتی۔ پس
خداوند تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اُسنے اجابت کو ہر سوال میں شامل نہ فرمایا
اور اجابت کو خاص دے رکھا۔ جیسے کہ ہم ابھی بیان کر چکے۔ اور یہ نہایت ہی
کرم ہے آقا کی طرف سے اپنے بندوں کے حق میں کہ اس حکم کو اُن پر باقی رکھا۔ اُتھو۔
پھر باب پانچ سو چھپن میں جہاں اسامے کی تشریح امام موصوفی نے کی ہے
المجیب کی شرح میں اجابت کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ۔

کن عجیباً اذا لالہ دعا کا وجميعاً مجیب ہو جو وقت کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو پکاری۔ اور

لما دعا له مطيعاً ثم اعلما ان الاجابة
على نوعين اجابة امتثال وهي
اجابة الخلق لما دعا به اليه الحق
واجابة امتنان وهي اجابة
الحق لما دعا به اليه الخلق فاجابة
الخلق معقولة واجابة الحق
منقولة لكونه تعالى اخبر بها
عن نفسه واما اتصافه بالقرب
في الاجابة فهو اتصافه بانه
اقرب الى الانسان من جبل
الوريد فنسبة قريب من عبدة
قربا لا انسان من نفسه اذا دعا
نفسا لامر ما تفعله فتفعله فما
بين الدعاء والاجابة الذي هو
السمع زمان بل زمان الدعاء
زمان الاجابة فقرب الحق من
اجابة عبدة قرب العبد من اجابة
نفسه اذا دعاها ثم ما يدعوها
اليه يشبه في الحال ما يدعوا العبد
ربه اليه في حاجة مخصوصة
فقد يفعل له ذلك وقد لا يفعل

جس کو پکارتا ہو اسکو سن اور فرمانرواری کر۔
پھر جانتا چاہئے کہ اجابت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک
اجابت امتثال ہے یعنی خلق کا قبول کرنا جس وقت
کہ حق تعالیٰ انکو اپنی طرف بلاوے دوسری
اجابت امتنان ہے یعنی خداوند تعالیٰ کا قبول
کرنا جب خلق اسکو پکارے پس اجابت خلق
تو معقول ہے اور اجابت حق منقول ہے اس
وجہ سے کہ خداوند تعالیٰ نے اجابت کی خبر دی ہے
کہ میں قبول کر دوں گا اور خداوند تعالیٰ کا اجابت
میں قرب سے متصف ہونا ایسا ہی جیسا کہ اسکا
متصف ہونا اس قرب سے کہ وہ انسان سے
اسکی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے۔ پس
اسکی نسبت بندہ سے قریب ہونے کی ایسی ہی
جیسے کہ انسان کا قریب ہونا اپنے نفس سے
اسوقت کہ انسان اپنے نفس کو کسی کام کے
کرنے کے لئے متوجہ کرے جو نکر تا ہو۔ پس دعا
اور اجابت میں جو بمعنی سننے کے ہے زمانہ نہ ہوگا
بلکہ جو دعا کا زمانہ ہے وہی اجابت کا زمانہ ہی
پس اپنے بندہ کی اجابت سے خداوند تعالیٰ کا
قریب ہونا ایسا ہے جیسا کہ بندہ کا اپنی نفس کی
اجابت سے قریب ہونا۔ جبکہ انسان نفس کو

فیکشف ما تدعون الیه ان شاء
 ولا شک ان المطلق محمول علی
 المقید ثم تقریر المعنی فی وجوہ
 احدہا ان الیاء عی لا بد وان یجد
 من دعائہ عوضا اما اسحاق فالبطلان
 التی لاجلہا دعا وذلک اذا وافق
 القضاء فاذا لم یساعده القضاء
 فانہ یعطى نسکینۃ فی نفسہ الشرحا
 فی صدرہ و صبر الیسہل معہ احتمال
 البلاء الحاضر و علی کل حال فلا
 یعدم فائدۃ و هو نوع من
 الازیمۃ و ثانیہا ما روے
 القفال فی تفسیر عن ابی سعید
 الخدری قال قال رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم دعوی المسلم
 لا ترد الا لاحدی ثلاث ما لم یدع
 باثم او قطیعة رحم اما ان یجمل
 فی الدنیا و اما ان یدخلہ فی
 الآخرۃ و اما ان یصرف عنہ من
 السوء بقدر ما دعا و ہذا الخیر
 تمام البیان فی الکشف عن ہذا

کہ خدا ہی سے دعا مانگو کہ وہ جو کچھ اُس سے مانگو گے
 اگرچہ بیگا پورا فرمایا گیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ
 مطلق مقید پر محمول ہو اگر تا ہے۔ اب معنوی تفسیر
 اس میں کئی طرح ہے۔ اول یہ کہ داعی کے لئے ضروری
 کہ اپنی دعا کا عزم پاوے یعنی اُس کا سوال پورا
 کر دین جسکے لئے اس نے دعا مانگی اور یہ جہی ہوگا
 جبکہ دعا قضا کے موافق ہوگی۔ اگر قضا کے موافق
 نہ ہوئی تو داعی کے نفس میں تسکین اور سینہ میں
 انشراح ہوگا اور صبراً سپر آسان ہوگا اسلئے کہ
 احتمال ہے کہ طلب کے ساتھ کوئی مصیبت ہو
 پس بہر حال فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اور یہ بھی
 ایک طرح کی اجابت ہے۔ دوسرے یہ کہ قفال نے
 اپنی تفسیر میں ابی سعید خدری سے روایت کی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی
 دعا رد نہیں ہوتی تین باتوں میں سے ایک ضرور
 ہوتی ہے جب تک کہ کسی گناہ کے لئے یا قطع رحم کیلئے
 دعا نہ کرے۔ (۱) یا تو دنیا ہی میں اُسکی دعا کی
 اجابت جلد ہو جاتی ہے (۲) یا اُس کے لئے
 آخرت میں جمع کر دی جاتی ہے (۳) یا بقدر اُسکی
 دعا کے اُس سے بُرائی دور کر دی جاتی ہے۔
 پس اس حدیث سے اس سوال کا پورا پورا

سؤال لانہ تعالیٰ قال ادعونی
 مستجب لکم ولم یقل استجب لکم
 فی الحال فاذا استجاب لہ ولو فی
 الاخرۃ کان الوعد صدقاً وثالثاً
 ان قوله ادعونی استجب لکم
 یتقضى ان یتكون الداعی عارفاً
 بربه والا لم یکن داعیاً لہ بل شیء
 متخیل لا وجود لہ البتۃ فثبت
 ان شرط الداعی ان یتكون عارفاً
 بربه ومن صفات الرب سبحانہ
 ان لا یفعل الا ما وافق قضاؤہ
 وقدرہ وعلمہ وحکمۃ فاذا
 علم العبد ان صفة الرب
 هكذا استحال منه ان یقول یقبلہ
 وبعقلہ یا رب افعل الفعل الفلانی
 لاحالة بل لا بد وان یقول افعل
 هذا الفعل ان کان موافقاً لقضائک
 وقدرک وحکمتک وعند هذا
 یصیر له عاء الذی دلت الایۃ
 علی ترتیب الاجابة علیہ مشروطاً

جواب حاصل ہو گیا۔ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے
 فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا
 اور یہ نہیں فرمایا کہ ابھی قبول کرتا ہوں پس
 جب اُسکی دعا قبول فرمائی اگرچہ آخرت ہی میں ہو
 تو وعدہ سچا ہوا۔ تیسرے یہ کہ قول خداوندی
 ادعونی استجب لکم چاہتا ہے کہ داعی اپنے
 رب کا عارف ہو ورنہ اُس سے دعا کریو الا نہوگا
 بلکہ ایک شے متخیل ہوگی کہ جسکا وجود نہ ہو۔ پس ثابت ہوا
 کہ داعی کی شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانتا ہو۔ اور
 اللہ سبحانہ کی صفات میں سے یہ بات ہے کہ وہ کسی
 کام کو نہیں کرتا جب تک کُا سکی قضا و قدر اور حکمت کے
 مطابق ہو۔ جب بندہ نے یہ جان لیا کہ میرے رب کی
 یہ صفت ہے تو محال ہے کہ اپنے قلب اور عقل سے
 یہ کہے کہ اے رب فلا نے کام کو ضرور ہی کر دی بلکہ اگر
 یوں عرض کرے کہ اس کام کو کر دے
 تیری قضا اور قدر اور حکمت کے مطابق ہو۔ پس
 اس وقت وہ دعا جسکی ترتیب اجابت پر آیت
 میں دلیل ہے ان شرائط کے ساتھ مشروط
 ہوگی۔ اس تقدیر پر سوال جاتا رہا اور اشکال
 مرتفع ہوا۔ انتہا۔

بہذا الشرايط على هذا التقدير زال السؤال۔

سوائے اس کے جس طرح قرآن مجید سے انبیاء کی اکثر دعاؤں کا قبول ہونا پایا جاتا ہے اسی طرح اُس سے بعض دعاؤں کا مقبول ہونا بلکہ بعض پر زجر و تنبیہ کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے جیسا کہ میں اپنے پچھلے خط میں لکھ چکا ہوں کہ جس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ رب ادنیٰ انظر الیک تو چونکہ یہ دعا خدا کے درجہ عزت اور جلال اور جمال کے ثبوت کی نہ تھی اُس کا یہ جواب ملا کہ۔ لیٰ ترفیٰ اور اُس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غلطی پر توبہ ہو کر معذرت کرنے اور یہ کہنے لگے کہ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ اُس طرح جب حضرت نوحؑ نے اپنے بیٹے کے بچانے کے لئے دعا کی کہ رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اس میں حضرت نوحؑ نے غلطی کی اور خدا کے وعدہ کو تمام دعاؤں کے قبول کر نیچے اوپر محمول کر کے اپنے نا اہل فرزند کے بچانے کی دعا کی جس کے جواب میں بجائے قبول کرنے دعا کے خدا نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح کہ اسے نوحؑ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ یہ عیال نہیں ہے اور اسی پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس موقع پر تنبیہ بھی فرمائی کہ میرا وعدہ غلط نہیں ہوتا یہ خود تیری غلطی ہے کہ جو تو میرے وعدہ کو ایسا سمجھتا ہے اور جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اُس کا تو سوال کرتا ہے فلا تستلن مالیس لک بہ علما اتی اعطک ان تکون من الجاہلین۔ پس یہ ارشاد صاف بندوں کو متوجہ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ ایسا سوال ہی نہ کریں اور نہ جاہلانہ دعاؤں کے قبول ہونے کی امید رکھیں۔ اور جاہلانہ دعائیں کیا ہیں خدا سے ہر چیز کی جو اُسکی مشیت اور اُسکی قضا و قدر خلاف ہے قبول ہونے کی امید رکھنا بلکہ ہر دعائیں پہلے ہی سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جو دعا اُسکی مشیت اور اُسکی قضا و قدر کے موافق ہوگی وہی قبول ہوگی۔ نہ یہ کہ جو دعا بندہ کرے گا اور جو سوال وہ خدا سے مانگے گا وہ موافق اُسکی نفسانی خواہش کے قبول ہوگی۔ اگر آپ اپنے رسالہ "الدعاء والاستجابة" اور تفسیر میں دعا کو اسباب حصول مقصود

خارج کرتے تو مجھے آپ کی دعا اور اجابت کے معنی میں کچھ اعتراض نہوتا میرا اعتراض آپ پر فقط یہ ہے کہ آپ نے دعا کو صرف ایک رخ سے دیکھا ہے اور اس کے صرف ایک پہلو کو جو کہ نہایت ہی عارفانہ اور موحدانہ ہے اختیار کیا ہے باقی دوسرے پہلوؤں کو چھوڑ دیا اور آپ کی تحریر کا مطلب میری سمجھ میں اور شاید سب پڑھنے والوں کی سمجھ میں یہ آتا ہی کہ آپ عموماً دعائے المستول عنہ کو خارج کرتے ہیں اور سوائے اسباب کے مسبب الاسباب کے دعا کے قبول ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے اور یہ عقیدہ آپ کا میرے نزدیک غلط ہے۔ سب سے زیادہ وہ خیال جو آپ کے مطابق ہے وہ ہے جو حضرت محی الدین بن عربیؒ نے ظاہر کیا ہے اور جسے میں اوپر لکھ چکا ہوں۔ مگر وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ دعا اسباب حصول مقصد سے نہیں ہے۔ اور نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب تو صرف اسباب کے جمع کرنے ہی سے حاصل ہوگا دعا ان کے اسباب میں سے ہے نہ اس اسباب کی جمع کرنے والی ہے جس کا نتیجہ گویا یہ ہوتا ہے کہ خدا اسے کوئی حاجت مانگنا ہی نہ چاہتے۔ اور وہ حاجت کو پورا نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے دعا کے مقبول ہونے کو صاف صاف قبول کیا ہی اور دعا کرنے میں اوقات کی رعایت کی ہدایت فرمائی ہے۔ وہ فتوحات مکہ کے آخری باب پانچ سو ساٹھ میں فرماتے ہیں کہ

دعا کرنے میں اوقات کی رعایت ضرور کرنی لازم ہے جیسے اذان کے وقت اور جہاد کے وقت

وعليك بمراعاة الاوقات في الدعاء
مثال الدعاء عند الاذان وعند الجهاد

خدا سے دعا کرنا ہمارے نزدیک ایسا فرض ہے جسکو خدا ہم پر فرض کیا ہے جیسا کہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں خاص کر معصیت اور گنہگاروں کے وقت۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بحسب الدعوات ہے اور ہلکواسکی پروا نہیں ہے کہ دعائیں جو چیز مانگی جاوے وہ ملے یا نہ ملے۔

(سید احمد)

والدعاء الى الله عند فافرض فرضه
الله علينا كما فرض الصلوة الخمس
ولا سيما عند الداهية والاضطرار
ولا شك ان عجيب الدعوات
والابنالي ما سئل عنه مع الدعاء

عطی ام لا

(سید احمد)

اور کسی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں منکر دعائے اُسکے جواب میں کہا کہ اُن مظلوم بچوں اور عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں کی تختیاں کمان نصیب ہیں جنکو ڈوبنے سے پہلے جس قدر مہلت ملی تھی وہ دعائیں خرچ کی اور جنوں نے موت کی خوفناک صورت دیکھ کر خدا کا دامن پکڑا اور جن کا خدا سمندر کی لہروں اور دریا کی موجوں کے بچوں سے اُنکو نہ بچا سکا۔ مگر درحقیقت بہت سی دعاؤں کا مقبول ہونا بھی دعا کے موثر اور مفید ہونیکے عقیدہ کو باطل نہیں کرتا۔ اسلئے کہ نیچے کا عمل جیسا کہ جسمانی عالم میں ہے ویسا ہی روحانی عالم میں بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف تدبیر کے قائل ہیں اور صرف ظاہری اسباب کے جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور جو ہر عمل کے نتیجے کے معتقد ہیں وہ بھی جسوقت مادی عالم کو دیکھیں تو اُس بات کو قبول کریں گے کہ اُنکے مادی عمل ہی بہت ضائع بیکار اور غیر نتیجہ ہوتے ہیں۔ کتنے بیج زمین میں ڈالے جاتے ہیں اور انہیں سونگنے بار آور ہوتے ہیں اور کتنا بڑا حصہ اُسکا ضائع اور بیکار جاتا ہے مگر باوجود اسکے کوئی اُن ضائع شدہ بچوں کو ضائع اور غیر مفید نہیں سمجھتا۔ بلکہ نہ صرف خدا کے ماننے والے بلکہ صرف نیچر ہی پر اعتقاد رکھنے والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو بیج زمین پر ڈالا جاتا اور جو بظاہر ضائع معلوم ہوتا ہے اُسکا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے اور خدا کے ماننے والے تو اس پر یقین کرتے ہیں کہ ایک دانہ ہی اُن دانوں میں سے جو زمین میں ڈالا گیا بیکار نہیں ہوتا۔ اور کسی دوسرے مقصد کے لئے خدا کا کوئی فرشتہ اُسے اُٹھا کر لے جاتا ہے غرض کہ جبکہ نہ نیچر میں نہ مذہب میں کوئی ایسی شے مانی جاتی ہے جسکو تصنیعِ عمل کہہ سکیں اور مادی عالم میں کوئی عمل باوجود ضائع ہونیکے ضائع نہیں سمجھا جاتا تو روحانی عالم میں روحانی عمل جنہیں سے ایک دعا بھی ہے صرف ظاہری اثر پیدا ہونے کی وجہ سے کیوں ضائع سمجھی جاوے اور باوجود عینی شہادت کے کہ نیچر میں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور کائنات میں تصنیعِ عمل کوئی چیز نہیں ہے۔

اور انسان کے ہر عمل اور ہر کام کا کوئی ظاہری یا پوشیدہ نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ ہم مذہبی آدمی ہو کر اس بات کا یقین نہ رکھیں کہ دعائیں ضائع نہیں ہوتی اور وہ بھی بیکار اور بے مصرف نہیں جاتی۔ پس بعض دعاؤں کا قبول ہونا دعا کے خلاف پروردہ حقیقت کوئی کافی اور عمدہ دلیل نہیں ہے

<p>ای میرے آقا آپ کو معلوم ہے کہ تمام موجودات خداوند تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی قدرت اور اس کی عنایت کے سہارے پر ہیں جس سے مراد اس کا وہ علم ہو کہ بطور خیر کے نظام عالم اور اس کے اجزاء کے باہمی ارتباط اور اسباب اور مسببات کے تعلق کی نسبت ہے پس آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ منجملہ اسباب علل کے ایک سبب داعی کا وجود اور اس کی داعی ہے پس جس طرح مثلاً زید کا وجود اور اس کی قدرت اور اختیار وقوع فعل کا سبب ہوتا ہے اسی طرح دعا اور خدا کی جناب میں سوال کرنا اور تضرع خدا کے حکم سے منجملہ اسباب کامیابی و حصول مراد ہونگے اسی نے دعا کو سبب حصول مقصد بنایا ہے جس طرح دعا کو مریض کے لئے شفا بنایا ہے</p>	<p>وانك تعلم يا سيدى ان الموجودات كلها مستندة الى ارادة الله وقدرته وعنايته التي هي علمه بوجه الخير في النظام وارتباط اجزاء النظام بعضها ببعض ترتيب المسببات على الاسباب - فاعلم ان من جملة اسباب الكون وعمله وجود الداعي ودعاؤه فكما ان من اسباب حصول الفعل وجود زيد مثلاً وعلمه وقدرته و ارادته واختياره فكذلك الدعاء والطلب من الله والالتجاء والتضرع من جملة اسباب الانجاح وحصول المراد والمقترح باذن الله - وهو الذي جعل الدعاء سبباً لوجود المطلوب كما جعل سبباً للمريض شرب الدواء - (عن الملك)</p>
---	---

آٹھواں خط

تمام بہی۔ ۲۶ اگست ۱۹۹۵ء

جناب عالی۔ اب میں آپ کے دوسرے اعتراض سے جو دعا کی نسبت ہی بحث کرتا ہوں۔ آپ اپنے رسالہ الدعاء والاستجابت میں فرماتے ہیں کہ ”استجاب دعا کے معنی اُس سوال کے پورا کر دینے کے قرار دیئے جائیں تو دوسری شکل یہ پیش آتی ہے کہ جو امور ہونے والے ہیں وہ مقدر میں ہیں یعنی علم الہی میں ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں وہ بھی علم الہی میں ہیں اُن مقدرات کے برخلاف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اگر استجاب دعا کے معنی سوال کا پورا ہونا قرار دیئے جائیں تو خدا کا یہ وعدہ کہ ادعوا استجب لکم اُن سوالوں پر جبکہ ہونا مقدر نہیں ہے کیسے صراحہم صادق نہیں آ سکتا۔ یہ ایک پُرانا اعتراض ہے جو ہمیشہ سے دعا پر ہوتا رہا ہے اور اسلام کے علماء و حکماء اپنے اپنے مذاق کے موافق اُسکے جواب دیئے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اس اعتراض کو اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ“

احد ما ان المطلوب بالدعاء	دعا سے اگر ایسی شے مطلوب ہے جس کا وقوع میں
ان كان معلوم الوقوع عند الله	خدا کے علم میں تھا تو وہ ضرور واقع ہوگی دعا
تعالى كان واجب الوقوع فلا	کیا فائدہ۔ اور اگر ایسی چیز مطلوب ہے جو ہرگز
حاجة الى الدعاء وان كان غير	وقوع میں نہ آئیگی تو اُس کا طلب کرنا بھی دعا ہی
معلوم الوقوع كان محتتم الوقوع	بیکار اور عبث ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ
فلا حاجة ايضا الى الدعاء وتاثيرها	دنیا میں جس قدر حوادث ظہور میں آتے ہیں
ان حدوث الحوادث في هذا	اُنکے سلسلہ کا ایک موثر قدیم واجب لذاتہ پر
العالم لا بد من اثباتها بالادخلة	ختم ہونا ضرور ہے ورنہ یا تو تسلسل لازم آئیگا

الی المؤثر القديم الواجب لذاته
والالزم اما التسلسل واما الدوس
واما وقوع الحادث من غير مؤثر
وكل ذلك محال واذ اثبت وجود
انتهائهما بالآخر الى المؤثر القديم
فكل ما اقتضى ذلك المؤثر القديم
وجوده اقتضاء قدما اذ ليا كان
واجب الوقوع وكل ما لم يقتض
المؤثر القديم وجوده اقتضاء
قدما اذ ليا كان حتمت الوقوع ولما
ثبتت هذه الامور في الازل
لم يكن للدعاء البتة اثر ولما عبر
عن هذا الكلام بان قالوا الاقدام
سابقة والاقضية متقدمة والدعاء
لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئا
منها فاي فائدة في الدعاء وقل
عليه الصلوة والسلام قدس الله
المقادير قبل ان يخلق الخلق بكذا
وكذا اعماما وروى عنه عليه
الصلوة والسلام انه قال جف القلم
بما هو كان وعنه عليه الصلوة

یا دوڑ یا حوادث کا بغیر کسی موثر کے وقوع میں
آنا۔ اور یہ سب محال ہے۔ پس جب ان حوادث
کے سلسلہ کا موثر قدیم پر شتے ہونا ضروری
ثابت ہو گیا تو یہ ماننا پڑیگا کہ اس موثر قدیم نے
اپنے قدیم اور ازلی ارادہ سے جس حادثہ کا
وقوع میں آنا چاہا وہ ضرور واقع ہو گا اور
جس کا واقع ہونا اُس نے اپنے ازلی اور قدیم
ارادہ سے نہ چاہا وہ ہرگز واقع نہیں ہو سکتا۔
اور جبکہ یہ امور ازل میں مقرر ہو چکے ہیں تو دعا
کیا اثر کرتی ہے۔ اس مطلب کو اس طرح بھی
بیان کرتے ہیں کہ قضا و قدر کا پہلے ہی تعین ہو چکا
ہے۔ دعا اس کو زیادہ نہیں کرتی اور نہ دعا کرنے
سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ پس دعا سے کیا فائدہ ہے
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
خدا نے دنیا کے پیدا کرنے سے بہت پہلے
تقدیروں کو معین کر دیا ہے۔ اور فرمایا
کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم خشک
ہو چکا ہے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو
مقدر ہو چکی ہیں۔ زندگی۔ روزی۔ انسان کی
فطرت اور اُس کی عادتیں۔ اس کا جواب

تسلا مائة قال اربع قد فرغ منها
 عمر الرزق والخلق والخلق
 الجواب انها متناقضة لان
 قدام الانسان على الدعاء ان كان
 معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم
 بابطال الدعاء وان كان معلوم
 عدمه لم يكن الى التكاثر حاجة
 ثم نقول كيفية علم الله تعالى
 كيفية قضاءه وقدره غائبة
 عن العقول والحكمة الالهية
 تقتضي ان يكون العبد معلقا
 بين الرجاء والخوف الذين
 هما تتم العبودية وبهذا
 الطريق يحتمل القول بالتكاليف
 مع الاعتراض بالحاظ علم الله
 بالكل وجريان قضاؤه وقدره
 في الكل ولهذا الاشكال سألت
 الصحابة رسول الله صلى الله
 عليه وسلم فقالوا ارأيت اعمالنا
 هذه لشيء قد فرغ منه ام امر
 يستأنفه فقال بل شيء قد فرغ

امام صاحب یہ دیتے ہیں کہ اس تفسیر میں
 تناقض ہے کیونکہ انسان کا اگر دعا پر متوجہ
 ہونا خدا کے نزدیک معلوم الوقوع ہے
 تو دعا کے ابطال میں کوشش کرنا بیفائدہ
 ہے۔ اور اگر معلوم الوقوع نہ تھا تو انکار
 کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور نیز ہمارے
 نزدیک خدا کا علم اور اس کے قضاء و قدر کی
 کیفیت انسانوں کی عقل سے پوشیدہ ہے
 اور خدا کی حکمت اس بات کی مقتضی ہے
 کہ بندہ امید و بیم کے درمیان رہے۔ انہیں
 دو وزن سے عبودیت کامل ہوتی ہے۔ اسی
 طریق پر انسان کا مکلف ہونا ثابت ہو سکتا ہے
 اور ہمارے اس اعتقاد میں کچھ فرق نہیں آتا
 کہ خدا کا علم تمام اشیاء پر محیط اور اس کی
 قضاء و قدر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔
 اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 اسی شکل سوال کا جواب طلب کیا تھا انہوں نے
 عرض کیا کہ ہمارے یہ تمام اعمال مقدر
 ہو چکے ہیں یا ہر وقت نئے پیدا ہوتے ہیں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 کہ مقدر ہو چکے ہیں۔ اصحاب نے عرض کیا پھر

منہ فقالوا ففیم العمل اذن قال
اعملوا فکل میسر لما خلق لافا تظار
الی لطائف هذا الحدیث فانه
علیه السلام علیہم السلام من الامور
من هم من سبق القدر لمفروغ منه
ثم الزمهم العمل الذي هو مدحجة
التجبد فلم يعط ظاهرا العمل بما
يفيد من انقضاء والقضاء ثم قيل
احد الامور الثلاثة واخبرنا فانك
انت ال هو القدر المسمى منه فقال
كل میسر لما خلق له يريد انه يدور
فی ایاما حیاته للعمل الذي سبق له
القدر قبل وجوده الا انك تجب
ان تعلم هذا فرق ما بین المیسر
المستغرق فانه معرفته فانه مبني
مسئلة القضاء والقدر وكذا
القول فی باب الكسب الرزق
فانه مفروغ فی الاصل لا یزید
الطلب ولا ینقصه الترتیب

(تفسیر کبیر)

ابا عمل سے کیا فائدہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم
عمل کئے جاؤ جن اعمال کی قابلیت انسان
میں ہے وہ آسانی سے اُسکو کر سکتا ہے اس
حدیث کے لطائف پر غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے اُنکو دو حالتوں کے درمیان معلق
رکھا: تقدیر الہی سے جو معین ہو چکی ہے اُنکو ڈرایا
او عمل کو ہی اُنپر لازم کیا جو متمم عبودیت ہے
ظاہری عمل کو قضاء و قدر کے بھروسہ پر ترک کرنا
حکم نہیں دیا اور بتایا کہ عمل کا فائدہ ہو رہی
تقدیر متعین۔ اس قول سے کل میسر لما خلق له
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب تھا
کہ ہر شخص اپنی زندگی میں وہی عمل کر سکتا ہے جو
اُسکے لئے مقدر ہو چکا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ
انسان میسر ہی سحر نہیں یعنی اپنی فطرت کے موافق
آزادی سے ہر کام کر سکتا ہے خدا کی طرف سے اسے
کوئی دباؤ نہیں۔ یہ مسئلہ گویا قضاء و قدر کے مسئلہ کی
مانند ہے۔ اور کسب اور رزق کے بارہ میں بھی
یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دو نون مقدر ہو چکے
ہیں طلب کرنے سے رزق زیادہ نہیں ہوتا۔ اور
نہ طلب کرنے سے اُس میں کمی ہوتی ہے۔

۱ وہ مضمون جو بل شار اللہ عزوجل کے عنوان سے آپ نے بیچ الاول کے تہذیب الاخلاق میں لکھا ہے گویا
اس حدیث کی نہایت تحقیق اور عارفانہ شرح ہے ولہذا درک و طے اللہ ابو کہ منہ طے عنہ۔

ماہر الدین شیرازی نے اسفار البرہ میں اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ

یہ شبہ اس طرح دفع کیا جاسکتا ہے کہ دعا اور طلب بھی منجملہ امور مقدرہ ہیں اور مطالب مقدرہ حاصل ہونیکے لئے جیسے اور امور علتیں اور شرائط ہیں اُنہیں میں سے دعا بھی ہے جس امر کو خدا نے مقدر کیا ہے تو اُسکے ساتھ ہی یہ بھی مقدر ہے کہ اُس امر کے موجود ہونے کی جتنی علتیں اور شرائط ہیں وہ بھی موجود ہونگی والا فلا۔

خدا تعالیٰ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اُسکے تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اشیاء کے حاصل ہونے کے جیسے اور اسباب ہیں ایسے ہی دعا کرنے والے کی دعا اور عاجزانہ حالت بھی ہے۔ بلکہ دعا اور عاجزی کو حصول مطالب سے ایسی نسبت ہے جیسے وجود عقل اور ذہن میں فکر و تامل کو نتائج علمی سے تعلق ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دعا بھی بحر حکم الہی کی ایک نہر ہے۔ اور نہر قنار الہی کا

واما الاشکال بان ما يرام بالعلم والطلب والسؤال والاتحاح الاتحاح منله واعطاء فعله ان كان مما جرت قلم القضاء لازلي بتقدير وجوده وارثتم لوح القدر لاهي تبصير ثبوتها الحاجة الى تكلف الطلب فيه وتبشيم السؤال لدوان لم يخرج به القلم ولم ينطبع به اللوح قلم الدعاء وما فائدة الطلب لما يمتنع فيه حصول المدعاء ونيل المبتغى فندفع بان الطلب والدعاء ايضا مما جرى ثبته القضاء وانسطر به لوح القدر من حيث انهما من العلل والشرائط لحصول المطلوب المقضى والمقدور وبالكملية فكلما قضى وقدر حصول امر من الامور فقد قضى وقدر حصول اسبابه وشرائطه والا فلا اذا اراد الله شيئا هيئت اسبابه من جملة الاسباب لحصول الشيء المدعوى ودعاء الداعي وتضيعة واستكانته

بل نسبة الادعية والتضرعات الى
حصول المطالب ونبيل المارِب في
الاعيان كنسبة الافكار والتاملات
الى حصول النتائج والعلوم في العقول
والاذهان فثبت ان الادعية والادعية
جدول من جداول بحار القضاء
وساقية من سواقي اثمار القدر -
(اسفار اربعه)

وهو (الدعاء) لا ينال في القضاء
كما بيناه في كتبنا الحكمية وعن
ميسر بن عبد العزيز عن ابي عبد الله
قال قال لي يا ميسر ادع ولا تقتل
ان لا احرقد فرغ من ان عند الله
عز وجل منزلة الاتسالة بمسئلة
ولو ان عبد اسد فاه لم يستال لعل
شيئا فسئل تعطينا ميسر ان لبي من
باب يقرع لا يوشك ان يفتح له
فقد ظهر من كلامه ان الدعاء سبب
من اسباب حصول المبتغى فكون
الشيء متوقفا على سببه لا يدفع كونه
ما قضى الله حصوله اذ كما جسر

ایک منبع ہے

شرح اصول کافی میں اس شبہ کی
نسبت ملا شیرازی یہ لکھتے ہیں کہ
دعا قضا کے منافی نہیں ہے جیسا کہ
ہم اپنی حکمت کی کتابوں میں بیان
کر چکے ہیں۔ ميسر بن عبد العزيز نے
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
یہ روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ اے میرے دعا کئے جا اور یہ نہ کہ جو
کام ہونے والا ہے وہ ہو چکا یعنی قضا
الکی کے موافق جو ہونا ہے وہ ہو گا
اس لئے کہ خداے عزوجل کے نزدیک
یعنی درجے ایسے ہیں کہ وہ دہا تک
بغیر مانگنے کے نہیں پہنچ سکتا۔
اور اگر کوئی بندہ اپنا منہ بند کر لے
اور نہ مانگے تو اُسے وہ چیز نہ دیا جائیگی۔
پس مانگ جو مانگنا ہو کہ وہ تجھے ملے گی
اے میرے کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے
کہ جو ٹھوکا جائے اور وہ نہ کھولا جائے
پس امام علیہ السلام کے کلام سے
ثابت ہوتا ہے کہ دعا ایک سبب ہے

فی القضاء حصولہ فقد جس ی
 ایضاً حصول ہذا السبب وكونہ
 مسبباً عنه ومن سخیف ما قال بعض
 الظاہرین المتکلمین انه لا فائدة
 فی الدعاء لان المطلوب ان کان
 معلوم الوقوع عند اللہ تعالیٰ کان
 واجب الوقوع والا فلا یقع لان
 الإقذار السابقة والا قضیة واقعة
 وقد جف القلم بما ہو کائن فاللدعاء
 لا یرید ولا ینقص فیہا شئاً وهذا
 ظن فاسد وقول سخیف صادر
 عن جاهل لا یرف الحقائق عن
 مواضعها واصولها فان الدعاء
 بالقاء من القضاء لا من حیث انه
 فعل الحیث فانه من هذه الحیثیة
 مما یحکم فیہ القضاء لا من لولم یقصر
 علیہ ان یدعوا لکن یدعوا لکن
 من حیث ما علمنا اللہ عز وجل
 ر قال ادعوا ربکم فان الدعاء من
 هذه الحیثیة اما ینبعث حیث
 ینبعث القضاء قل لا تسقط للقضاء

اسباب حصول مقصد سے پس
 کسی چیز کا موقوف ہونا یا نہ ہونا
 اسباب کا مراحم نہیں ہے کہ وہ قضاء
 الہی میں لکھا جا چکے ہو اس واسطے
 کہ جس طرح قضاء الہی اس کے ملنے پر جاری
 ہو چکی ہے اس واسطے کہ قضاء الہی اس پر
 جاری ہو چکی ہے کہ اس مقصود کے
 ملنے کا سبب یہ ہو گا پھر ملاحظہ الین
 اسی مضمون کو اپنے طور پر دوسری
 طریقہ ادا کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ
 دعا کو اس لئے فضول سمجھا کہ جو کچھ ہوتا
 وہ ضرور ہو گا دعائے نہ کوئی چیز
 کم ہوتی ہے نہ زیادہ ان جاہلون کا
 فاسد گمان اور یہ وہ قول ہے جو
 فقہاء کو اپنے مواضع اور اصول سے
 نہیں پہچانتے دعا قضاء کی مقاومت
 اس لئے نہیں کرتی کہ وہ بندہ کا
 فعل ہے اس لئے کہ اس حیثیت سے
 قضاء اس پر حکومت کرتی ہے اگر قضاء
 الہی دعا کرنے کے لئے بنوتی تو داعی
 دعا ہی نہ کرتا بلکہ دعا قضاء کے موافق ہے

عليه فان كلا منهما من الله و
لسان العبد والحالة هذه ترجمان
الدعائه متدعي بنفسه ولكن
بامر الله عز وجل وكل من فعل
شيئاً بامر احد فيه يده الا امر
كما امر الملك بعض خدامه ان
يضرب ابنا للملك فان بذا الخادم
والحالة هذه يد الملك ولو كان
اليد يد لم يستطع ان يدها
الى ابن الملك وليست دون ذلك
يده وانك تعلم ان الله لا يترك
على الله وانما يذكركم علينا والله
غائب على امره فاذا كان الدعاء
موصول الاصل بالوضع الذي
اتصل به القضاء كالتضامن واللعن
سواء فيهما الجان والحكم ما غلب
ومن غلب سلب هذا ما ذكره
بعض المحققين۔

اس حیثیت سے کہ خدا نے ہکمو اسکی تسلیم
کی ہے اور دعا کر لیا ہمیں حکم دیا ہے اس
حیثیت سے دعا اسی جگہ سے نکلتی ہے جہاں
قضا کا لقوہ ہوتا ہے۔ پس دعا اور قضا
دونوں دعا ہی کی حرکت ہیں پس ہنکی
زبان اور اسکی حالت ترجمان دعا ہے
کیونکہ اپنی طرف سے خود دعا نہیں کی بلکہ خدا
حکم سے۔ اور جو کوئی کسی کے کہنے سے کرے
تو اسکا کرنا گویا حکم دینے والے کا کرنا ہے
جس طرح بادشاہ اگر اپنے بعض ملازموں کو
اپنے بیٹے کے ماریکا حکم دے تو خادم کا ہاتھ
اور یہ حالت گویا خود بادشاہ کا ہاتھ ہوتا ہے
اور اس حیثیت سے خادم کا ہاتھ اُسکے بیٹے
اُٹھتا ہے۔ ورنہ اگر ہاتھ خادم ہی کا ہاتھ
سمجھا جائے تو کبھی اسے قدرت نہیں ہو سکتی
کہ وہ بادشاہ کے بیٹے کی طرف اُٹھ سکے
غرض کہ یہ بات صاف معلوم ہے کہ دعا
خدا پر اثر نہیں کرتی بلکہ خود ہم پر۔ والد

غالب علی امرہ۔ اور جہہ دعا کی اصل وہی ہے جو قضا کی جڑ ہے تو قضا اور دونوں برابر ہیں
علامہ نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں اس شبہ کے جواب میں یہ لکھا ہے۔ والنسب
العقلی فیہ ان کیفیۃ علم اللہ وقضائہ غیر معلومۃ للبشر غائبة عن

لعقول والحكمة الالهية يقتضى ان يكون العبد معلقا بين الخوف و
الرجاء الذين بهما تتم العبودية وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف
مع الاعتراف باحاطة علم الله تعالى وبحريان قضاء وقدر في الكل
وما روى عن جابر انه جاء سراقته بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله
بين لنا ديننا كانا خلقنا الان فقيم العمل اليوم فيما جفت به الا قلام و
جرت به المقادير ام فيما يستقبل قال بل فيما جفت به الا قلام و جرت به
المقادير قال فقيم العمل قال عملوا فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله
منبه على ما قلناه فان النبي صلى الله عليه وسلم علقهم بين الامر بين
رهمهم يسابق القدر يشم رغبتهم في العمل ولم يترك احد الامر بين
للاخر فقال كل ميسر لما خلق له يريد انه ميسر في ايام حيوته للعمل لذي
سبق اليه القدر قبل وجوده الا انك يجب ان تعلم الفرق بين الميسر
والمسخر كيلا تغرق في لجة القضاء والقدر وكذا القول في باب الرزق
والكسب المحاصل ان الاسباب والوسائط والروابط معتبرة في جميع امور
هذا العالم ومن جملة الوسائط والوسائل في قضاء الاوطار الدعا
والالتماس كما في الشاهد فعمل الله سبحانه قد جعل دعاء العبد سببا
لبعض مناجحه فاذا كان كذلك فلا بد ان يدعوه حتى يصل الى مطلوبه
ولم يكن شئ من ذلك خارجا عن قانون القضاء السابق وناسخا للكتاب
المسطور انتهى كلامه - اسکا مطلب وہی ہے جو امام رازی اپنی تفسیر میں بیان کر چکے
ان بیانات سے جو اوپر نقل کئے گئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا عالم اسباب
ہے اور گو خداوند تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مقدر کر دیا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے
وہ ہو گا مگر ہمارے عمل اور کسب اور محنت کو خاص دخل ہے اور ہم ہر چیز کے لئے

اسباب پیدا کرنے پر مجبور اور مجبور ہیں۔ اور چونکہ وہ جیسے جیسے تقدیر کرتے ہیں پر وہ میں
 اچھی ہوتی ہے ہمارے افعال اور اعمال اُسکے ظاہر کرنے والے ہیں اسلئے ہمکو ہر چیز کیلئے
 خواہ جسمانی ہو یا روحانی عالم شہادت سے متعلق ہو یا عالم غیب سے اُسی سُرک پر چلنا
 لازم ہے جو خدا نے ہمارے واسطے بنا دی ہے تاکہ ہم منسلق مقصود پر پہنچیں وہ سُرک
 کیا ہے اپنی محنت و کسب سے اسباب مہیا کرنا مگر صرف اسباب پر قانع رہنا اور اُس پر
 بھروسہ کرنا بلکہ مسبب الاسباب کی طرف ہمیشہ خیال رکھنا۔ اور اُس قوت کا جو ہر چیز
 میں اپنا کام کرتی ہے پیش نظر رکھنا اور اُسکیکو ہر سبب پر مقدم سمجھنا۔ اور چونکہ پوشیدہ
 اسباب بہت سے ایسے ہیں جو ہم کو معلوم نہیں ہیں۔ اور مسبب الاسباب کا تعلق اسباب کے
 ساتھ ایسا ہے جیسا کہ رازِ شہید ہے اسلئے بحیثیت ایک مذہبی آدمی ہونے کے
 ہمکو اپنے عمل میں ان اسباب ہونے والے اُن اسباب کے مہیا کر دینے کے لئے جو حصول
 مقصود کے لئے ہیں مسبب الاسباب سے رجوع کرنا اُس سے بہت و عاجزی اور
 بگریہ و زاری سوال کرنا اور دعا مانگنا نہایت ضرورہ اور لازمی ہے۔ اگر ہم تقدیر پر اسطرح
 بھروسہ کریں کہ جو ہونا ہے وہ خود ہوگا اور دعا کو یہ سمجھیں کہ یہی ہمارے مقاصد کیلئے
 کافی اور یہی ہماری حاجتوں کے پورے ہونے کا ذریعہ ہے تو ہم ایک جاہل مسلمان
 اور خدا کی سنت اور عادت سے ناواقف اور اُسکے احکام کے برخلاف چلنے والے ہونگے۔
 اور اگر ہم صرف اسباب پر قانع مسبب الاسباب سے تیغ اور دعا کو اُن اسباب کی
 جمع کرنے والی چیزوں میں سے نہ سمجھیں جو حصول مقصود کے لئے ضروری ہیں تو ہماری
 علمی زندگی ایک دھریہ یا لا اوریہ سے بہتر نہوگی۔ وہ سیدھا راستہ جو ہمکو منسلق مقصود پر
 پہنچاتا ہے وہ یہی ہے کہ دعا کو ہم صرف اقوال اور الفاظ اور خیالات ہی پر محدود نہ سمجھیں
 بلکہ افعال اور اعمال کسب اور محنت سے عملی دعا کو قوی اور خیالی دعا سے ملاوین یعنی
 اسباب کے جمع کرنے کی کوشش کریں اسلئے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور اُس میں کامیابی کیلئے

خدا سے دعا کریں اسلئے کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اور اسباب کا حج کرنا اور اُن سے
 نتائج پیدا کرنا اُسکے اختیار میں ہے اور چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ جسے تقدیر کتہ میں
 آسین ہمارے لئے کیا رکھا ہے اسلئے دعا اُسکے ظاہر کرنے کے لئے ویسا ہی ایک ذریعہ ہی
 جیسا کہ ہمارا عمل اور ہمارا کسب۔ پس ہم دعا اس لئے نہیں کرتے کہ جو کچھ خدا نے اپنے
 ارادہ اور مشیت سے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے اُسے وہ بدلے اور ہمارے
 ارادہ اور خواہش کو اپنی مشیت اور مرضی پر مقدم کرے۔ بلکہ دعا سے یہ مقصود ہے
 کہ جو اُسکی مرضی اور مشیت ہو اور اُسکے نزدیک جو ہمارے حق میں مفید ہو اُسے وہ
 ہمارے لئے ظاہر کرے۔ اس سے نہ اسباب کا ترک کرنا لازم آتا ہے اور نہ اس دنیا کو
 ایک غیر منظم عالم سمجھنا نہ تقدیر کی مخالفت اُس سے مقصود ہے نہ خدا کی مرضی و مشیت کا
 اُس سے پلٹنا منظور۔ اسلئے کہ جب ہم خدا سے دعا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو خدا کا
 جاننے اور ماننے والا بھی سمجھیں گے۔ اور جب ہم خدا کے جاننے اور ماننے کا دعویٰ کریں گے
 تو اُسکے ساتھ ہم کو اس بات کا ماننا بھی لازم ہوگا کہ وہ ہماری مصلحت کو جسے بہتر
 جانتا ہے اور اپنی مرضی اور مشیت ہمارے لئے بدل نہیں سکتا۔ اس یقین پر بھی
 اگر ہم اپنے اغراض نفسانی کو مقدم سمجھیں اور خدا سے اپنی دعا کے منظور ہونے پر اصرار
 کریں اور نامقبول ہونے کی صورت میں اُس سے خفا ہو جائیں اور اُس سے بغاوت
 کرنے لگیں تو درحقیقت ہم نہ مسلمان ہونگے نہ خدا پر ایمان رکھنے والے۔ پس درحقیقت
 جو شخص خدا کا ماننے والا اور پکا مسلمان اور خدا سے دعا کرنے والا ہوگا وہ وہی کیلگا
 اور وہی خیال رکھلگا جو انبیا اور صدیقین اور شہدار اور صالحین کہتے آئے اور سمجھتے ہیں

ہیں کہ لا ابالی اصمحت غنیاً وفقیراً فانی لا ادری ایہم اخیر لی۔	میں بالکل پروا نہیں کرتا ہوں کہ دو لقمہ ہو جاؤں یا فقیر ہو جاؤں کیونکہ مجھ کو معلوم نہیں کہ میری لئے انہیں سے کونسی چیز بہتر ہے۔
---	--

اور اسی لئے سچے مسلمان دعا سے پہلے دعا کے توفیق پانے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ توفیق
 کیا چیز ہے بندہ کا ارادہ خدا کی رضا کے ساتھ ملجانا اور خدا سے وہی چیز مانگنا
 جو اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ پس توفیق پہلی چیز ہے جو انسانی روح کو مشورہ
 دیتی ہے کہ کیا چیز اُسکو مانگنی چاہئے۔ یعنی دعا کی اُس شکل کو بتاتی ہے جسکا مانگا
 نہ قانون قدرت کا شکست کرنا ہے نہ ارادہ الہی کا منسوخ کرنا نہ تقدیر کے برخلاف
 کسی چیز کا ہونا۔ لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ قانون کیا ہے اور ارادہ الہی کیا ہے
 اور تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ان چیزوں کو ہم اُسی وقت جان سکتے ہیں جب ان کا
 ظور ہو پس دعا خود ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے۔ اور نیک دعا کی توفیق ایک
 خاص عطیہ ہے دعا کے سننے والے کی طرف سے۔ پس جبکہ خدا پر ایمان رکھنے والے کی
 رائے دعا کے متعلق ایسی ہو تو دعا اُسکی بجائے قوانین قدرت کے بدلنے اور اسباب
 کنارہ کرنے اور تقدیر کے خلاف خواہش کر نیکی و حقیقت قوانین قدرت اور عالم
 اسباب اور تقدیر الہی کے استحکام کے عقیدہ پر مبنی ہوگی۔ اگر ایک مسلمان دعا کرنا والا
 اس یقین و ائق کے ساتھ دعا کرے کہ جس چیز کا میں سوال کرتا ہوں وہ مجھکو ملجائے گی
 تو ضرور ہے کہ اس یقین کی بنا اس امر پر ہوگی کہ جو کچھ میں مانگتا ہوں وہ ارادہ الہی
 اور تقدیر ایزدی کے مطابق ہے۔ غرض کہ جس طرح ہم مادی عالم میں اپنے اختیاری کام
 کرنے میں اس سبب سے کوتاہی نہیں کرتے کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ضرور ہوگا بلکہ اپنی
 فعل اور کسب محنت کو تقدیر الہی کے ظاہر کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو کیا سبب ہے
 کہ یہی خیال اور یہی عمل ہمارا روحانی عالم میں قائم نہ ہے۔ اور وہاں اس خیال سے کہ
 جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوگا دعا کرنا چوڑ دین جس طرح اس عالم شہادت میں تقدیر
 ایزدی کا ظور ہمارے افعال پر منحصر ہے اس طرح کیون ہم اس بات کو نہ مانتے کہ ہمارے
 بعض مقاصد دعا کرنے پر مشروط ہیں اور جبکہ تمام چیزیں ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں

اور ہمارا علم اس جہانی عالم کی نسبت بھی نہایت محدود و ناقص ہے تو ہم روحانی عالم میں جو پوشیدہ اسباب اور خفیہ اسرار ہیں اور جو تعلق خدا کو بندوں کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ رکھا ہے اور دعائیں جو اثر اُسے رکھا ہے اُسکا کیوں انکار کریں اور مذہبی آدمی ہو کر اُن چیزوں سے جکا ثبوت مذہب سے ہوتا ہے کیوں منکر ہوں۔

<p>ای میرے آقا! آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ دعا خداوند تعالیٰ کی تقدیر کے منافی نہیں ہے کیونکہ بندے بذریعہ دعا کے خدا کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ اُسکی مہربانی کا سبب بن سکے جس طرح پیاس کی حالت میں گلہاڑ کا اُٹھانا اور پیاس کے دور کرنے کے لئے پانی پینا اور نیز دیگر اسباب کو کام میں لانا جنکو سبب الاسباب نے سبب بنا دیا ہے رضا بقضائے الہی کے منافی نہیں ہو سکتا اور دعا ہے جسکو خدا نے سبب بنا دیا ہے اور اُسکے کرنے کا حکم دیا ہے اور سنت اللہ کے مطابق اسباب کو عمل میں لانا رضا بقضائے الہی کے منافی نہیں ہے۔</p>	<p>فَاعْلَمُوا سَيِّدِي ان الدَّعَاءَ غَيْرُ مُنَاقِضٍ لِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ تَعْبُدُهُ الْعِبَادُ بِالْأَدْعَاءِ لِيَكُونَ سَبَبًا لَتَوَاتُرِ هَٰذَا اللَّطْفِ وَكَمَا أَنَّ حَمْلَ الْكُوزِ وَشَرْبَ الْمَاءِ لَيْسَ مُنَاقِضًا لِلرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَطَشِ وَشَرْبِ الْمَاءِ طَلِبًا لِإِزَالَةِ الْعَطَشِ وَمُبَاشَرَةً سَبَبٍ رَتَبَهُ سَبَبُ الْأَسْبَابِ فَكَذَلِكَ الدَّعَاءُ سَبَبٌ رَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاعْرَبَ وَأَن التَّمَسُّكُ بِالْأَسْبَابِ جَرِيًّا عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ مُنَاقِضًا لِلرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى</p>
---	--

اگلے خط میں دیگر مذہبی اعتراضات کا جواب دعا پر کئے گئے ہیں بیان کرونگا۔
(محسن الملک)

مکاتبات دلچسپہ

نواب محسن الملک مولوی سید مہدی علی خان کی تحریر
ایک دوست کی تحریر کے جواب میں

جناب سید احمد خان بہادر کی تفسیر کے متعلق جن مکاتبات دلچسپ کے شائع کرنا
وعدہ تہذیب الاخلاق میں کیا گیا تھا اور جو میری بیماری کی وجہ سے اب تک پورا نہ ہوا
اُسے اب میں شروع کرتا ہوں۔ مگر قبل اس کے مجھے اپنے ایک دوست کے اُن
شبہات کی نسبت کچھ لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو اُنکو میری ان تحریرات سے
پیدا ہوئے ہیں اور جنکو اُنہوں نے نہایت محبت اور صفائی سے مجھ پر ظاہر کیا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ سید صاحب سے تعلق رکھنے والے دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اُنکو
دنیاوی امور میں مسلمانوں کا ہی خواہ اور تعلیم و معاشرت اور تمدن میں ریفارمر اور
مصلح سمجھتے ہیں مگر ملحا ظاہر ہی عقائد کے اُنکو دائرہ اسلام سے خارج جانتے ہیں۔ دوسرے
وہ لوگ ہیں جو نہ ہی امور میں ہی اُنکو اُدی اور پیشوا مانتے ہیں۔ یہ دونوں فکری
اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک اصول کے پابند ہیں۔ مگر آپ کا اصول میری سمجھ میں
نہیں آتا کسی تو آپ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سید صاحب کو مجتہد سمجھتے ہیں
اور کسی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود اُنکو مخرب دین جانتے اور اُنکی تفسیر کو تفسیر بالرائے
خیال کرتے ہیں۔ اسلئے براہ مہربانی ذرا صاف صاف فرمادیجئے کہ آپ کا اصلی خیال
حیدرہ کی نسبت کیا ہے کیا آپ کے نزدیک خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرنا۔ ملائکہ و شیطاں کے
وجود کو نہ ماننا، دوزخ و جنت سے انکار کرنا، آدم و حوا کے قصہ کو افسانہ سمجھنا، معجزات کو
ہنسی اُڑانی، کفر نہیں ہے۔ اور کیا وہ تفسیر بالرائے کے وعید میں داخل نہیں ہیں۔

اور کیا خرق اجماع کے الزام سے وہ بری ہیں۔ اور جبکہ آپ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان عقائد کو انکے غلط سمجھتے ہیں تو آپ انکو کیونکر دینی خیال سے اچھا اور قابلِ تعظیم جانتے ہیں؟ اور اگر آپ باوجود ان عقائد کے انکو مسلمان اور پکا مسلمان بلکہ مسلح دین سمجھتے ہیں تو آپ ان کے ان عقائد سے کیوں اپنی مخالفت ظاہر کرتے ہیں غرض کہ آپ کا مسلک ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ طرح طرح کے شبہ آپ کی نسبت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ درحقیقت آپ کا کوئی اصول نہیں ہے اور آپ خود کوئی رائے یا خیال نہیں رکھتے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ درحقیقت سید صاحب کے ہم خیال ہیں مگر انکا سامضبوط دل نہیں رکھتے۔ برادری کی شرم اور مسلمانوں کے خوش کرنے کے خیال سے کبھی کبھی انکی مخالفت ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اتنا آپ انکے مقتد تھے مگر اب آپ کی رائے انکی نسبت بدل گئی ہے۔ اور اب آپ انکو برا سمجھنے لگے ہیں اور خدا کرے کہ یہ خیال لوگوں کا صحیح اور ٹھیک ہو۔ ہر حال جب تک آپ اس شبہ کو ہم لوگوں کے دلوں سے دور نہ کر دیں آپ کا انکی تفسیر کے متعلق لکھنا مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اُن شبہات کے دور کرنے کا مجھے موقع دیا جو غالباً اور لوگوں کو بھی ہونگے اور جن کو بعض میرے احباب نے حیدر آباد میں خود مجھ سے بالمشافہ بیان کیا تھا۔

لوگوں کا یہ خیال کہ میں خود کوئی رائے یا خیال نہیں رکھتا ویسا ہی غلط ہے جیسا کہ یہ شبہ کہ میں سید صاحب کی نسبت اب وہ رائے نہیں رکھتا جو اول رکھتا تھا، یا برادری کی شرم اور مسلمانوں کے خوش کرنے کا خیال کبھی کبھی مجھے سید صاحب کی مخالفت کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ میری تحریرات اس پر شاہد ہیں کہ میں اصول کا نہایت پابند ہوں۔ مگر وہ اصول کیا ہیں؟ وہ نہیں ہیں جسے مندریاقصوبہ یا کورانہ پیروی کہتے ہیں۔ بلکہ ہر ایک بات کو ٹھنڈے دل سے سننا ہر ایک دعوے کی دلیلون پر غور کرنا،

مگر جب کسی بات کا ثبوت دلائل ہندسیہ کی طرح مل جاوے تو اُسکے قبول کرنے میں ایک لحظہ کی بھی دیر نہ کرنا گو جمہور کی مخالفت کا الزام لگایا جاوے یا خرق اجماع کی تہمت کی جاوے یا کفر کے فتوے مکہ مدینہ سے منگوائے جاویں۔ اسی اصول کی پابندی نے مجھے سید صاحب کی مخالفت پر قائم رہنے سے بچایا، اور اسی اصول پر قائم رہنے سے میں اُنکے بعض غلط خیالات کے ماننے سے بھی محفوظ رہا۔ اس تیس برس کے زمانہ میں جب سے مجھے اُنسے ملنے کا فخر اور اُنکے عمدہ خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے کوئی دن مجھے ایسا یاد نہیں آتا کہ میں اس اصول پر پابند نہ رہا ہوں نہ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں نے اُنکی تفسیر توریت و انجیل کو اپنے اپنے تقلیدی اعتقادِ خلافِ پاکر اُنپر حملہ کیا اور اُنکو کافر و بدین سمجھ کر اُنسے لڑنے لگا۔ پھر جب اسی مقام بلکہ اسی مکان میں جہاں اب یہ مضمون لکھ رہا ہوں مجھے اُنسے ملنے کی عزت نصیب ہوئی اور اُنکے نہایت لطیف اور پاکیزہ خیالات پر مطلع ہونے کا موقع ملا۔ تو نہ صرف میں اُنکے اسلام کا قایل ہوا بلکہ جسے میں تاریکی کا شیطان سمجھتا تھا وہ نور کا فرشتہ نظر آیا۔ اُسوقت سے میں نے اُنکے مذہبی خیالات کو جہاں تک میری سمجھ نے مدد کی انصاف سے دیکھنا شروع کیا۔ اگر میں نے اُنکی کسی رائے کو صحیح پایا اُسے تسلیم کیا اور اگر کوئی عقیدہ اُنکا میری سمجھ میں نہ آیا اُسکے غلط کہنے اور رد کرنے میں میں نے اُنکی عظمت اور ادب کا کچھ خیال نہ کیا۔ پس اے میرے عزیز دوست اگر میں کسی اصول کا پابند نہ ہوتا جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں یا خود کوئی رائے نہ رکھتا تو میرا حال نہوتا آپ پوچھتے ہیں کہ میرا خیال سید صاحب نسبت کیا ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ میں اُنکو نہایت عالی دماغ، عالی خیال، پاک دل، روشن ضمیر، مسلمان سمجھتا ہوں وہ خدا کے دل سے متفق رسول کے دل سے عاشق اسلام پر دل سے شیدا، اور مسلمانوں کے دل سے خیر خواہ ہیں۔ اسلام کو وہ سچا مذہب سمجھتے ہیں۔ اور نہ صرف

اور کیا خرق اجماع کے الزام سے وہ بری ہیں۔ اور جبکہ آپ کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان عقائد کو ان کے غلط سمجھتے ہیں تو آپ ان کو کیونکر دینی خیال سے اچھا اور قابلِ تقسیم جانتے ہیں اور اگر آپ باوجود ان عقائد کے ان کو مسلمان اور بچا مسلمان بلکہ مسلح دین سمجھتے ہیں تو آپ ان کے ان عقائد سے کیوں اپنی مخالفت ظاہر کرتے ہیں غرض کہ آپ کا مسلک ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ طرح طرح کے شبہ آپ کی نسبت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ درحقیقت آپ کا کوئی اصول نہیں ہے اور آپ خود کوئی رائے یا خیال نہیں رکھتے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ درحقیقت سید صاحب کے ہم خیال ہیں مگر ان کا سامضبوط دل نہیں رکھتے۔ برادری کی شرم اور مسلمانوں کے خوش کرنے کے خیال سے کبھی کبھی ان کی مخالفت ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اب تک آپ ان کے مقتد تھے مگر اب آپ کی رائے ان کی نسبت بدل گئی ہے۔ اور اب آپ ان کو برا سمجھنے لگے ہیں اور خدا کرے کہ یہ خیال لوگوں کا صحیح اور ٹھیک ہو۔ بہر حال جب تک آپ اس شبہ کو ہم لوگوں کے دلوں سے دور نہ کر دیں آپ کا ان کی تفسیر کے متعلق لکھنا مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان شبہات کے دور کرنے کا مجھے موقع دیا جو غالباً اور لوگوں کو بھی ہونگے اور جن کو بعض میرے احباب نے حیدرآباد میں خود مجھ سے بالمشافہ بیان کیا تھا۔

لوگوں کا یہ خیال کہ میں خود کوئی رائے یا خیال نہیں رکھتا ویسا ہی غلط ہے جیسا کہ یہ شبہ کہ میں سید صاحب کی نسبت اب وہ رائے نہیں رکھتا جو اول رکھتا تھا یا برادری کی شرم اور مسلمانوں کے خوش کرنے کا خیال کبھی کبھی مجھے سید صاحب کی مخالفت کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ میری تحریرات اس پر شاہد ہیں کہ میں اصول کا نہایت پابند ہوں۔ مگر وہ اصول کیا ہیں؟ وہ نہیں ہیں جسے مندرجہ تصعب یا کورانہ پیروی کہتے ہیں۔ بلکہ ہر ایک بات کو ٹھنڈے دل سے سننا ہر ایک دعوے کی دلیلیوں پر غور کرنا،

مگر جب کسی بات کا ثبوت دلائل ہندسیہ کی طرح مل جاوے تو اُسکے قبول کرنے میں ایک لحظہ کی بھی دیر نہ کرنا گوجہور کی مخالفت کا الزام لگایا جاوے یا خرق اجماع کی تہمت کی جاوے یا کفر کے فتوے مکہ مدینہ سے منگوائے جاویں۔ اسی اصول کی پابندی نے مجھے سید صاحب کی مخالفت پر قائم رہنے سے بچایا، اور اسی اصول پر قائم رہنے سے میں اُنکے بعض غلط خیالات کے ماننے سے بھی محفوظ رہا۔ اس تیس برس کے زمانہ میں جب سے مجھے اُنسے ملنے کا فخر اور اُنکے عمدہ خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے کوئی دن مجھے ایسا یاد نہیں آتا کہ میں اس اصول پر پابند نہ ہوں نہ ایک وہ دمانہ تھا کہ میں نے اُنکی تفسیر توریت و انجیل کو اپنے اپنے تقلیدی اعتقاد کے خلاف پا کر اُنپر حملہ کیا اور اُنکو کافر و بدین سمجھ کر اُنسے لڑنے لگا۔ پھر جب اسی مقام بلکہ اسی مکان میں جہاں اب یہ مضمون لکھ رہا ہوں مجھے اُنسے ملنے کی عزت نصیب ہوئی اور اُنکے نہایت لطیف اور پاکیزہ خیالات پر مطلع ہونے کا موقع ملا۔ تو نہ صرف میں اُنکے اسلام کا قایل ہوا بلکہ جسے میں تاریکی کا شیطان سمجھتا تھا وہ نور کا فرشتہ نظر آیا۔ اُسوقت سے میں نے اُنکے مذہبی خیالات کو جہاں تک میری سمجھ نے مدد کی انصاف سے دیکھنا شروع کیا۔ اگر میں نے اُنکی کسی رائے کو صحیح پایا اُسے تسلیم کیا اور اگر کوئی عقیدہ اُنکا میری سمجھ میں نہ آیا اُسکے غلط کہنے اور رد کرنے میں میں نے اُنکی عظمت اور ادب کا کچھ خیال نہ کیا۔ پس اے میرے عزیز دوست اگر میں کسی اصول کا پابند نہ ہوتا جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں یا خود کوئی رائے نہ رکھتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا آپ پوچھتے ہیں کہ میرا خیال سید صاحب نسبت کیا ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ میں اُنکو نہایت عالی دماغ، عالی خیال، پاک دل، روشن ضمیر، مسلمان سمجھتا ہوں وہ خدا کے دل سے معتقد، رسول کے دل سے عاشق، اسلام پر دل سے شیدا، اور مسلمانوں کے دل سے خیر خواہ ہیں۔ اسلام کو وہ سچا مذہب سمجھتے ہیں۔ اور نہ صرف

سچا بلکہ اُس کو تمام دنیا کی ہدایت اور نجات کا وسیلہ اور ہر قسم کی دماغی اور اخلاقی اور
 دینی اور دنیاوی ترقی کا ذریعہ جانتے ہیں تقلید کے برابر کوں خیال سے اُن کا دل پاک ہے
 اور کورانہ پیروی کے طوق و سلاسل سے اُن کا دماغ آزاد و گودہ نہ عالم ہیں نہ ملا نہ جامع
 معقول و منقول ہیں نہ حاوی فرد و اصول نہ فضیلت کی پگڑی سر پر رکھتے ہیں،
 نہ ممبر پر چڑھ کر ناز و کرشمہ دکھاتے ہیں مگر خدا نے کچھ اپنے دست قدرت سے اُن کا
 دل و دماغ ایسا بنایا ہے کہ حق کو باطل سے صحیح کو غلط سے جلد تمیز کر لیتے ہیں۔ قومی محبت
 اور انسانی ہمدردی اور نہ ہی جوش سے اُن کا سینہ بھرا ہوا ہے اُن کے پاکیزہ خیالات نے
 مسلمانوں کو بہت فائدہ پہونچایا اور اُن کی محققانہ تحریروں نے اسلام کے پاک
 اور خوبصورت چہرہ سے بہت سے داغ مٹا دیئے۔ غرض کہ اُن میں وہ صفتیں اور
 باتیں موجود ہیں کہ اگر میں اُن کو اسلام کا حامی کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ مگر باوجود اسکے
 میں اُن کو نہ رسول سمجھتا ہوں نہ اُن پر وحی آنے کا معتقد ہوں نہ انہر جل و خن بحال
 والا ہر بنیٰ بحال وہ ویسے ہی خطا کرتے ہیں جیسے کہ اور آدمی اُس نے اُسی قسم کی
 غلطیاں ہوتی ہیں جیسی کہ دیگر انسانوں سے اسلئے جس طرح میں اُن کے عمدہ خیالات سے
 مستفید ہوتا ہوں اسی طرح اُن کی بُری رایوں سے بچتا ہوں۔ اور جس طرح اُن کی
 تفسیر کے بعض مقامات کو نہایت عالی اور بلند دیکھتا ہوں اسی طرح بعض جگہ اُن کو
 غلطی اور خطا کے نہایت تاریک اور گہرے غار میں گرا ہوا پاتا ہوں۔ اور چونکہ میں
 مشرک فی صنفۃ النبوة نہیں ہوں اور نہ اُن کو مورد ما یَنطِقُ عن الہوی ان ہوا
 الا وحی یوحی سمجھتا ہوں نہ رسول یا قی من بعدی اسمہ احمد کو اُن کی شان میں
 مانتا ہوں۔ اسلئے باوجود اُس ادب اور عزت کے جو اُن کا میرے دل میں ہے اُن کی
 رائے کے غلط کہنے اور اُن کے خیالات کے رد کرنے میں جبکہ وہ میرے نزدیک غلط
 اور قابل تردید ہوں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یہی شعار ہے اور یکے مسلمانوں کا ہے۔

اور یہی بات اسلام نے ہکسو سکھائی ہے۔ اسلئے کہ سوائے اُس ایک پاک اور مبارک ذات کے جسکا سینہ خدا کے نور سے روشن تھا اور جو مذہبی تعلیم اور خلق کی ہدایت میں غلطی اور خطا سے پاک تھا جسکا معلم خدا تھا اور جسپر وحی لانے والا جبریلؑ۔ دنیا میں نہ کوئی خطا سے بری ہے نہ غلطیوں سے محفوظ۔ اگر کوئی کسیکو ایسا سمجھے تو وہ فی الحقیقت مشرک فی النبوۃ ہے اور ایک طرح سے ختم نبوت کا منکر۔ اور چونکہ تقلید اور حسن عقیدۃ نے توحید کا خالص خیال ہمارے دل سے دور کر دیا ہے اور یہ پاک اور صاف عقیدہ اسلام کا ایسا بگڑ گیا ہے کہ نہ وہ خدا کی صفات میں اپنی حاکمیت قائم رہا نہ رسول کی رسالت اور عصمت کے متعلق آمیزش سے محفوظ رہا۔ خدا کی توحید کو دیکھتے تو اُسکا یہ حال ہے کہ اگر ہندو میتیں ٹکڑ ڈیوتا رکھتے ہیں تو مسلمانو نہیں بشمار حلال شکلات اور قاضی الحاکمات ہیں۔ اور اگر رسول کی عصمت پر لحاظ کیجئے تو اُسکی یہ کیفیت ہے کہ دنیاوی معاملات میں انبیاء کے اجتہاد میں تو غلطی کا اعتراف ہے مگر اپنے پیروں اور اماموں کے ہر قول کو واجب التصدیق اور ہر فعل کو واجب التقلید جانتے اور اُن کی نسبت خطا اور غلطی کے گمان کرنے کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ پس جبکہ لوگوں کے دل تقلید سے یہاں تک تاریک ہو رہے ہوں اور جبکہ اسلام سے پاک اور نورانی مذہب پر ایسے پردے پڑ گئے ہوں اور ہر فرقہ نے اپنا اپنا ایک جدا پیغمبر بنا رکھا ہو تو اُنکے خیال میں کیونکر آسکتا ہے کہ کوئی شخص اُس سے اختلاف کرے جسے بزرگ اور مجتہد سمجھتا ہو۔ حضرات! ذرا اسلام کی زمین کی سیر کیجئے اور مذہب کے میدان میں آکر تماشا فرمائیے کہ اس خیال نے اسلام کا کیا حال کر رکھا ہے اور وحدت اور یکرنگی کا جو اصلی صفت بلکہ یہی ایک صفت اور نشانی اسلام کی تھی کیسا خون ہو رہا ہے۔ ایک اسلام کے بے رنگ جھنڈے کے بدلے آپ ہزاروں رنگ کے پرچم لہلاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ایک توحید کے لشکر کے عوض سیکڑوں فرقے

شرک فی صفات اللہ اور شرک فی صفات النبوت نظر آویگے۔ اگر آج خدا کی توحید کا سبق دینے والا اور دنیا میں وحدت و یک رنگی کا پھیلانے والا تھوڑی دیر کے لئے ہمارے پاس آوے اور اپنی امت کا حال دیکھے تو قسم ہے اُس خدا کی جسکے ہاتھ میں میری اور سارے عالم کی جان ہے کہ وہ مشکل سے پہچانے گا کہ یہ اُسکی وہی امت ہے جسکو اُس نے توحید کا سبق سکھایا تھا اور یہ وہی مسلمان ہیں جن کی ہدایت کے لئے دنیا کا بادی خدا کی وہ کتاب چھوڑ گیا تھا کہ لا ِیلتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کیا فرق معلوم ہوگا اُن یہود اور نصاریٰ میں جو اپنے اپنے اجار اور پوپوں کو خطا سے پاک اور غلطی سے محفوظ سمجھتے ہیں اور اُن مسلمانوں میں جو اپنے اماموں اور مرشدوں کے قیاس یا قول کی مخالفت کو کفر سمجھتے ہیں۔ ان صرف یہ فرق نظر آویگا کہ وہ اپنی اپنی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں اور اپنے حالات اور خیالات کی درستی میں سرگرم ہیں مگر اُسکی امت روز بروز اپنے آپ کو اُسکی تعلیم سے جدا کرتی جاتی ہے اور اُسکا دامن چھوڑ کر دوسروں کا سایہ ڈھونڈ رہی ہے۔ پس ای میرے عزیز دوست جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو کہ اپنے مجتہد اور امام سے اختلاف کرنے کو شرک کے بدتر جانیں اور اپنے بزرگوں کی کہنچی ہوئی لکیر سے ایک قدم باہر رکھنے کو دائرہ شریعت سے نکلنا خیال کریں اور بجائے قال اللہ وقال الرسول کے قال زید کہذا وقال بکر کہذا کہتے ہوں اور اپنے اعتقادات اور اعمال کی تائید میں بجائے خدا کی کتاب کے صرف ایسے لوگوں کی سند پیش کر نیے عادی ہوں جو مثل اُنکے چوک اور غلطی کریں والے تھے تو وہ کیونکر میرے اُس اختلاف پر تعجب کر نیے جو میں سید صاحب کی رایوں سے کرتا ہوں اُنکی نظر میں دو صورتوں کے سولے تیسری صورت ہی نہیں آسکتی۔ یا میں اُنکو کافر کہوں یا اُنکی تمام باتوں کو حق سمجھوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اُنکو محقق اور مصلح ہی سمجھوں اور پھر اُنکی کہنچی ہوئی لکیر سے اپنا پاؤں بھی باہر نکالوں۔ مجھے اس موقع کے مناسب

ایک حکایت آئی کہ بعض شاگرد اپنے استاد سے بحث کرنے اور جوابات وہ کہتا اس کو کاٹنے لگے۔ یہاں تک کہ اُنکے استاد نے عاجز آکر اور خفا ہو کر یہ کہا کہ۔

”ما اخس دابکم فی مراعاة الاداب
وانه اذا وقعت زلة من معلم في
فصل الخطاب لا تتحملون بعض
غلطه وزلته فما احسن اُداب
الصوفية والمريدین حیث یصدقون
مشائخهم ولو تكلموا بما يخالف
من امور الدين“

شاگرد نے سرِ عرض کیا کہ ”هكذا اداہم
واداہم وعلی نحو هذا لعلماء
واصحائہم۔ وقد علم کل اناس
مشرہم وعرّف کل طائفة ملتزہم“

یعنی تمہاری کیا بُری عادت ہو کہ اپنی اُستاد کا
ادب نہیں کرتے اور اگر اُنے کچھ لغزش
ہو جائے تو اُسکی غلطی کی برداشت نہیں
کر سکتے دیکھو کیا اچھا طریقہ ہے صوفیوں اور
اُنکے مریدوں کا کہ اپنے پیروں کی ہر بات کو
مانتے ہیں اور اگرچہ وہ کچھ دین کے خلاف ہی
کھین اُسکی بھی تصدیق کرتے ہیں۔

بلاشبہ صوفیوں اور اُنکے مریدوں کا وہ
داب ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ اور علماء
اور اُنکے شاگردوں کا یہی طریقہ ہی جو اپنے
دیکھا ہر آدمی اپنے طریقہ کو بچاتا ہو اور
ہر فرقہ اپنی راہ پر چلتا ہے۔

پس اے میرے عزیز، پیروں اور صوفیوں کو تو جانے دو کہ اُنکا طور و راسخو العقل
ہے اور اُنکو کشف اور حقیقت کا وہ درجہ حاصل ہے جہاں علم و عقل کی رسائی نہیں
ہم تو محسوسات اور معقولات اور معقولات میں بحث کرتے ہیں، اور اس عالم میں ہم
کسی انسان کو رے اور خیال کی غلطی سے پاک نہیں سمجھتے بلکہ بڑوں بڑوں کو غلطیوں
میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور غلطیان ہی ایسی جس سے انسان کے ضمیر میں خطا کے ہونیکا
ایک حیرت انگیز ثبوت ملتا ہے۔ متوسط درجہ کے لوگوں کو جانے دو، اُن شخصوں پر
خیال کرو جو تحقیقاتوں نے ایک عالم کے خیالات پلٹ دیئے اور جنکے دل و دماغ نے

علمی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا جسکی تحریریں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالمی صحیفے ہیں، اور جن کی تقریروں پر یہ خیال گذرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بول رہے ہیں۔ اُنکے ہی بعض خیالات ایسے لپست نظر آتے ہیں کہ اُنہیں تحقیق کی بوجھی نہیں جانی جاتی۔ اور اُنکے دوسرے خیالات دیکھ کر اُنکی طرف ایسی باتوں کے منسوب کرنے پر شمت کا شبہ ہوتا ہے۔ اور اسکے دو سبب ہیں۔ ایک یہ کہ موجودہ زمانہ کے خیالات اور الف و عادت کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور باقی رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی بات کا خیال کیسے دل میں پورے طور پر بیٹھ جاتا ہے تو اُسکے خیالات جادہ اعتدال سے گذر جاتے ہیں۔ یہی حال ہمارے سرسید کا ہے۔ اُنکی تفسیر کو اٹھا کر دیکھئے بعض جگہ اُن کے خیالات ایسے روشن اور پاک نظر آتے ہیں کہ گویا ایک صاف دریا ہے کہ بہتا چلا جا رہا ہے اور خدا کی زمین یعنی مسلمانوں کے دلوں کو شاداب کر رہا ہے اور بعض مقام پر وہ آیات قرآنی کی ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن ایک کلام محل اور پوچ معلوم ہوتا ہے اور اُسکا مقصود اور مطلب سارا فوت ہو جاتا ہے۔ کہیں اُنکے دلائل ایسے مستحکم اور مضبوط ہیں جو ہندسی دلیلوں کے موافق دل پر اثر کرتے ہیں کہیں وہ اپنے دعوے کا ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ اُسپر ہنسی آتی ہے اور حیرت انگیز اختلاف اُنہیں کے خیالات میں پایا نہیں جاتا بلکہ سقراط اور افلاطون اور غزالی اور رازی وغیرہ حکما و یونان و اسلام کی تالیفات میں بھی انسانی طبیعت کا یہ جلوہ نظر آتا ہے پس جو شخص کہ اُنکے کلام مستفید ہونا چاہے۔ اُسے چاہئے کہ خد مناصفا و دج مناکد پر عمل کرے اور الحمد للہ کہ اسی پر میرا عمل ہے۔

اب مجھے اس بات کا جواب دینا باقی ہے کہ ایسے عقائد کے ساتھ جو جمہور مسلمانوں کے خلاف ہیں اور ایسی تفسیر کے لکھنے پر جسکے بعض مقامات پر میں خود مالایر غصے بہ قائلہ، کہتا ہوں میں سید صاحب کو کس طرح مسلمان اور نہ صرف مسلمان بلکہ محقق سمجھتا ہوں

اور جیسا کہ میرے دوست نے لکھا ہے تفسیر بالرائے کے وعید اور خرق اجماع کے الزام سے میں کیونکر اُن کو بچا سکتا ہوں اُسکا حال یہ ہے کہ اگر ہم انصاف اور غور سے پچھلے بزرگوں کے حالات دیکھیں اور اسلام میں جو حکیمانہ خیالات رکھنے والے مسلمان ہوئے ہیں اُنکی کتابوں کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ”لیس هذا اول قارورة الکسرت فی الاسلام“ ایک بیچارہ سید ہی اس جرم کا مجرم نہیں ہے اور نہ صرف اُسکے دماغ میں یہ مجنونانہ خیالات گزرے ہیں بلکہ ہمارے بڑے بڑے اکابر دین جو اشیخ اور امام اور قطب کے معزز ناموں سے پکارے جاتے ہیں اس نشہ کے متوالے تھے اور اُن کے سر میں بھی یہ سودا تھا۔ اور اسی سبب سے کہ اُنکے کلام ملائون اور فقیہوں کے خیال سے زیادہ بلند اور عوام کی سمجھ سے خارج تھے وہ کافر اور زندق اور محدث تھے۔

میں سید صاحب کی کوئی بات ایسی نہیں دیکھتا جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں کسی نہ کسی میں باقی نہ جاتی ہو اور نہ کوئی خیال اور کوئی عقیدہ اُنکا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جسکا پتہ کسی نہ کسی پرانی تحریر میں نہ ملتا ہو۔ پس اگر کوئی عقیدہ اُنکا معتزلہ یا شیعہ یا صوفیہ یا اور کسی ایسے فرقہ سے ملتا ہو جو اسلام میں داخل ہے تو کفر کا اطلاق اُنپر ہرگز کوئی نہ کریگا۔ اسلئے کہ یہ مسئلہ ہمارے ائمہ کبار نے طے کر دیا ہے کہ کوئی فرقہ مسلمانوں کا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ کیا خوب فرمایا ہے امام ابو الحسن اشعری نے کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ سمجھتا اور بُرا جانتا ہی مگر اسلام میں سب سے ایک ہیں اور اسلام اُن سب کا جامع ہے۔

جیسا کہ اُسے کتاب مقالات الاسلامیین میں کہا ہے کہ مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سی باتوں میں مختلف ہو گئے اور ایک دوسرے کی تفصیل کی	کما قال فی اول کتاب مقالات الاسلامیین اختلاف المسلمون بعد نبیہم صلعم فی اشیاء ضلل بعضهم بعضا وتبرء بعضهم
---	--

عن بعض فصاروا فرقا متباينين
لا ان الاسلام مجمعه و ليعمهم۔
اور بيزاری ظاہری کی اور وہ مختلف فرقے بن گئے
مگر اسلام اُن سب کو شامل ہے۔

اور بالفرض اگر وہ کسی عقیدہ اور کسی قول میں منفرد ہی ہوں تاہم وہ اسلام سے
خارج نہیں ہو سکتے اسلئے کہ لا یخرجہ الرجل من الایمان الا بحود ما دخلہ فیہ۔
انسان کو ایمان سے صرف اُس چیز کا انکار نکالتا ہے جسکے اقرار نے اُسے داخل کیا تھا۔
البتہ متشککین فقہار اور متعصب علماء کے عناد و جدال کے لئے دائرہ وسیع ہے
اور کٹھ جھتیان کرنے اور خواہ مخواہ کافر بنانے کیلئے مطلب اُٹا بیان کرنے اور تمت
لگانے کی بہت گنجائش ہے مگر کالے دل والوں کے جاری کئے ہوئے کالے فوٹے
کسی مسلمان کو کافر نہیں بنا سکتے اور کماؤن کی عداوت یا حماقت سے کوئی محقق مسلمان

اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ فن
تقرض لخطیۃ و تکفیر هو لاو المحققین
فانما هو لجهل و اعدام فهمہ و ضعف
ایمانہ و عدم مبالاة بعقوۃ السانہ
پس جو شخص ان محققین کا تحظیہ یا انکی
تکفیر کریگا تو یہ امر صرف اُسکی جہالت اور
ناسمجھی اور ضعف ایمان اور زبان کفر و شتم کی
طرف سر لا پر دائی کے باعث سے ہوگا۔

اگر میرے دوست ذرا تاریخ دیکھنے کی تکلیف گوارا فرماتے اور نہ صرف اسلام بلکہ دیگر
مذہب کے اکابر دین کے حالات پڑھتے تو اُنکو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی بلکہ
اُنکو معلوم ہو جاتا کہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں کوہانہ تقلید پر مذہب کا
مہار نہ سمجھا گیا ہو اور عقل سے کام لینے اور تحقیق و تنقیح کرنے اور شریعت کو فطرت سے
تطبیق دینے اور حکیمانہ خیالات ظاہر کرنے پر بدعت اور کفر کا الزام نہ لگایا گیا ہو۔

مسلمانوں میں تو خدا کی مہربانی سے کم کوئی بڑا امام اور مجتہد ایسا ہوا ہے جس کے
خیالات ایسے عایانہ ہوں بلکہ برخلاف اس کے بڑے بڑے محقق اور حکیم ایسے ہوئے
ہیں جنہوں نے دین کو عقل سے اور مذہب کو حکمت سے جدا نہیں سمجھا بلکہ حقایق

واسرار کے بیان کرنے ہی کو اسلام کی اصلی تائید خیال کیا ہے۔ مگر ہاں دوسرے
 مذہبوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کے مصلح اور ریفارمر تھے اور جو مذہب کے
 بانی اور بادی سمجھے جاتے ہیں حکمت و فلسفہ اور تحقیق و تنقید کے ایسے
 دشمن تھے کہ ان کے ارشادات دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ ذرا لو تھر کو دیکھئے جو پوسٹنٹ
 مذہب کا بانی اور عیسائیت کا مصلح ہوا ہے۔ وہ حکیموں کا کیا دشمن تھا اور افلاطون
 اور ارسطو کی نسبت کیا رائے رکھتا تھا۔ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے کہ ”لو تھر کا ارادہ
 یہ تھا کہ فلسفہ کی جڑ اور بنیاد کلیسیا سے نکال کر کھینک دیجائے۔ وہ ارسطو کے فلسفہ کے
 دیکھنے کو فضول سمجھتا تھا اور اسکی نہایت بھوکھتا تھا۔“ لو تھر ارسطو کی نسبت کہتا تھا کہ
 ”وہ حقیقت میں خبیث دیو خوفناک تہمت لگانے والا بد ذات خوشامدی اور تاریکی کا
 بادشاہ یعنی شیطان تھا۔ وہ ایک جانور اور انسانوں کو نہایت خوفناک دھوکہ
 دینے والا تھا“ اور پھر حضرت لو تھر مقدس نے اسی پر قناعت نہیں کی۔
 بلکہ فلسفہ کی زمین سے ہی ارسطو کو خارج کیا اور کہا کہ ”یہ (یعنی ارسطو) ایک ایسا شخص ہے
 جس میں بمشکل کوئی فلسفہ کی بات ہے۔ وہ علانیہ جھوٹ بولنے والا ہے دروغ گوئی
 گویا اسکا پیشہ ہے، وہ ایک تن پرور اور نفس پرست ہے وہ بکری ہے وہ بڑا ملعون ہے“
 اور یہ مقدس لو تھر صرف اسی نامور حکیم کی بھوکھت پر کفایت نہیں کرتے، بلکہ دما نہ متوسط کو
 تمام فلاسفر کی نسبت فرماتے ہیں کہ ”وہ ڈنڈیان۔ کیڑے۔ مینڈک۔ اور جونئیں تھے۔“
 اسلام میں کسی بڑے امام اور مجتہد کی زبان سے حکمت و فلسفہ کے خلاف ایسی باتیں
 نہیں نکلیں اور حکیموں اور فلسفیوں کو انہوں نے ایسی گالیان نہیں دیں۔ البتہ عوام
 اور متعسفین فقہار اور متعصب علمائے ہمارے یہاں بھی حکمت کو برا سمجھا، اور
 فلاسفر اور محققین کو ملحد کہا۔ مگر ہر زمانہ اور ہر ملک میں ایسے لوگوں کا تحظیہ کیا گیا،
 اور ہمارے عالی دماغ علمائے خیالات اور ایسے اقوال کی ہمیشہ تردید اور حکیمانہ

خیالات رکھنے والوں اور شریعت کو حکمت سے مطابق کرنے والوں کی تائید کرتے ہیں۔
 سلام کی تیاری میں کوئی حکیم اور محقق مسلمان ایسا نہیں ملتا جسکے محققانہ خیالات پر
 لوگوں نے الحاد کا الزام لگایا ہو اور بڑے بڑے نامور روشن خیال عالموں نے
 اُسکو رد کیا ہو۔ میں بطور مثال کے حضرت محی الدین ابن عربی کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔
 کہ جب اُنہوں نے وہ بائیں بیان کیں جو حشو یہ خیالات کے عالموں کی سمجھ سے باہر تھیں
 تو ظاہری علماء اُن پر جھک پڑے اور فقہاء و کفر کا شور مچانے لگے کسی نے اُنکی کتابوں کے
 جلانے کا حکم دیا کسی نے اُنکے کفر کو یہود اور نصاریٰ کے کفر سے بڑھ کر قرار دیا کچھ نے رونا
 دس مرتبہ اُن پر لعنت کر کے کو اپنا وظیفہ ٹھہرایا اور بہتوں نے اُنکے مزار مبارک کو مزارِ بلہ
 بول دیا۔ ابن مقرئ نامی ایک بزرگ کو دینداری کا ایسا جوش اُٹھا کہ وہ
 فرمائے لگے کہ من شک فی کفر طائفة ابن عربی فہو کافر کہ جو ابن عربی کے گردہ
 کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مگر آخر کیا ہوا۔ ایک دوسرا اگر وہ بڑے بڑے نامی
 عالموں کا اُنکی تائید میں کھڑا ہوا اور اُنکے حقائق و دقایق کو سمجھ کر اُنکی ولایت اور
 قطبیت کا مقرر ہوا اور تکفیر کرنے والوں کی نادانی اور غلطیوں کو ظاہر کرنے لگا۔ اُنکی
 تائید میں کتابیں تصنیف ہوئیں۔ معترضین کے اعتراضات رد کئے گئے۔ اور اُن کو
 شیخ وقت اور قطب الاقطاب کا خطاب دیا گیا۔ کیا خوب کہا ہے ہمارے بیان کے
 ایک عالم نے ابن مقرئ کی نسبت کہ

اُسکا دعویٰ ہے کہ میں نے یہ بات من شک فی کفر
 ابن عربی فہو کافر از راہ نصیحت لکھی ہے۔ اُس نے
 ابن عربی کی جماعت سے گزر کر ان تمام
 لوگوں کی تکفیر کی جنکا کفر یقینی نہیں ہے
 اس نقص پر غور کرو جو انتہا کو پہنچ گیا ہے

”انہ یعمد ارادة النصيحة بقوله
 ”من شک فی کفر ابن عربی فہو
 کافر“ فانقل من الحكم علیہم
 بالکفر علی من لم یثبئن کفرہم
 فانظر انظر العصب الذی

اور جسے اجماع امت کو توڑ دیا ہے۔ پاک ہر
تیری ذات یہ تو سخت بہتان ہے جو اس
تمت کو تم اپنی زبانوں پر لگاتے اور تم اپنے
مومنوں سے وہ بات کہتے تھے جس کا علم تمہیں تھا
اور اُسے آسان بات سمجھتے تھے اور وہ خدا کے
نزدیک بڑی بات تھی۔“

بلغ الغایۃ۔ وخرق بہ اجماع الامۃ
وانتقل بہ الی کفر غیر المتیقنین
کفر ہم۔ سبحانک ہذا بہتان عظیم
اذ تلقونہ بالسنتکم و تقولون
با فواہکم ما لیس لکم بہ علم و تحسبون
ہینا و هو عند اللہ عظیم۔

پس اے میرے عزیز دوست! میں باوجود اس مخافت کے جو میرے سید کو ایک بڑے
گروہ سے مسلمانوں کے ہونے کی سبب سے کافر بنیں کہتا جن وجوہ سے علماء دین نے
ابن عربی کو کافر بنیں کہا۔ اور میں انکی اس طرح اور انھیں وجوہ سے حمایت کرتا ہوں
جس طرح اور جن وجوہ سے اکثر روشن خیال مسلمانوں نے ابن عربی کی حمایت کی تھی۔
اے میرے عزیز دوست! اگر وہ شخص جس کو میں جانتا ہوں کہ اُس نے اپنی ساری زندگی
اسلام کی تائید میں گزاری اور جسکی نسبت میرا یقین ہے کہ اُس کا ایمان ہزاروں کے
ایمان سے سیکڑوں درجہ بڑھ کر ہے اور جس پر اہل شہادت دیتے ہیں کہ خدا اور
رسول پر اُسے ایسا اعتقاد ہے کہ اُس کا ہر مومن کو کشف العظاما از دت یقیناً
پکارتا ہے۔ اور جسے سوتے جاگتے اُٹھتے بیٹھتے مذہب ہی کی تائید اور مسلمانوں ہی کی
ترقی کا خیال رہتا ہے۔ اگر وہی کافر اور اسلام سے خارج ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر
دنیا میں کون مسلمان ہوگا اور اسلام کی تصویر کہاں نظر آویگی۔

درجہ جہان چوسیدہ ان ہم کافر
پس درجہ جہان کے مسلمان بنو

اب میں اس مضمون کو ختم کرتا ہوں اس لئے کہ بہت طویل ہو گیا دوسرے وقت
ان عقائد اور خیالات سے تفصیلی بحث کرونگا جنکے سبب سے لوگ سید صاحب پر دہریت کا

لے اگر پردہ اُٹھا دیا جاوے تب بھی میرے یقین میں کچھ دیا دتی ہوگی۔

لزام لگاتے ہیں۔ اور اس امر کے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ خیالات اُنھیں کے دماغ کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ پچھلے مسلمانوں میں بھی ایسے خیالات رکھنے والے پائے جاتے ہیں۔ اُس کے بعد پھر میں نفسِ مطرب پر متوجہ ہو گا اور سید صاحب کی تفسیر کے ان مقامات سے بحث کروں گا جہاں میرے نزدیک حضرت نے ایسی بلند پرواہی کی ہے کہ آسمان پر جاتے جاتے گہرے غار میں گر پڑے ہیں اور اسلام کو نیچر سے ملائیے شوق میں سیدھی راہ سے بہک کر اُلٹے چلنے لگے ہیں۔

<p>ونتضرع الى الله ان ينفع به الراغبون الذين هم للحق طالبون وعن طريق العناد ناكبون وغرضهم تحصيل الحق المبين لا تصوي الباطل بصورة اليقين۔</p> <p>(محسن الملاك)</p>	<p>ہم نہایت عجز کے ساتھ خدا کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اس سے رنجت کرنے والوں کو نفع بخشے جو حق کے سبب اور عناد کی راہ کو ترک کرنے والے ہیں اور جنکی غرض صریح حق کی تحصیل ہے نہ کہ باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا۔</p>
---	---

مکاتبات و پچپنمبر

میں نے اپنے پچھلے مضمون میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ اُن عقائد اور خیالات سے تفصیلی بحث کروں گا جنکے سبب لوگ سید صاحب پر دہریت کا الزام لگاتے ہیں۔ اور اس امر کے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ خیالات اُنھیں کے دماغ کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ پچھلے مسلمانوں میں بھی ایسے خیالات رکھنے والے پائے جاتے ہیں۔ اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ مگر میرے اس مضمون کے دیکھنے والوں کو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ میرے اس مضمون کا موضوع اس بات کا دکھانا ہے کہ سید صاحب کے بعض عقائد میں جبراً انکو الزام دہریت کا دیا جاتا ہے پچھلے مسلمان بھی ہنجیال تھے۔ کوئی غلطی ہو نہ سمجھے

کہ میں بھی ان خیالات میں سید صاحب سے متفق ہوں + میرے جو خیالات ان
 مسائل میں ہیں انھیں سید صاحب کی تفسیر سے بحث کرتے وقت بیان کروں گا۔

میرے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے نزدیک خدا کی جگہ نیچر کو قائم
 کرنا ملائکہ اور شیاطین کے وجود کو نہ ماننا دوزخ اور جنت سے انکار کرنا، آدم
 و حوا کے قصہ کو افسانہ سمجھنا معجزات کی بہنی اڑانی کفر نہیں ہے۔ اس کے جواب میں
 میں اپنے دوست کو دو تحریروں کے دیکھنے پر توجہ دلاتا ہوں۔ ایک وہ جو دافع
 البتتان کے عنوان سے ۱۹۱۲ء کے تہذیب الاحلاق میں چھپا ہے۔ دوسرے
 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جہان نام ہے التفرقہ بین الاسلام والزندقہ
 دافع البتتان کے دیکھنے سے میرے دوست کو معلوم ہو جائیگا کہ جب اس قسم کے
 عقائد انکی نسبت مشہور کیے گئے تھے تو خود انہوں نے اُسکی نسبت کیا فرمایا تھا اور
 امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ کے ملاحظہ سے میرے دوست کو معلوم ہو سکیگا
 کہ کسی چیز کے انکار کے کیا معنی ہیں۔ وجود کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور کفر کی حد اور نشانی
 کیا ہے اگر یہ کتاب ہمارے دوست کو نہ ملے تو سید صاحب کا وہ رسالہ منگا کر ملاحظہ
 فرمائیں جہان نام ہے ”التفرقہ فی بعض مسائل الامام ابو حامد محمد الغزالی“ اس میں امام صاحب
 فرماتے ہیں کہ ہر ایک فرقہ دو سکے فرقہ کی تکفیر کرتا ہے اور اُسپر رسول کی تکذیب کی
 تہمت دھرتا ہے ”جنبلی اشعری کو کافر کہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اُسے جو خدا کیلئے
 اوپر کی جہت ثابت کی ہے اور عرش پر خدا کا بیٹھنا نانا ہے تو اُسے رسول کی تکذیب
 کہی ہے“ اور اشعری جنبلی کو کافر کہتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے کہ وہ خدا کی تشبیہ کا
 قائل ہے اور رسول نے تو کہا ہے میں کشتہ نشی اسلئے وہ رسول کی تکذیب کرتا ہے۔
 اور اشعری معتزلی کو اس خیال سے کافر بتاتا ہے کہ اُسے خدا کے دیدار ہونے اور
 خدا میں علم اور قدرت اور دیگر صفات کے قائم بالذات ہونے سے انکار کرنے میں

کلامہ - و محمد الله المنکرون علیہ
 کلہم جاہلون بذلک - اذلیس
 منهم احد اتقن علوم المعقولات
 والہیئۃ والطبیعات و طبقات
 الارض وغیرہا۔ بل ولا شـم
 لہما راحۃ و یکفر نہ لحمل کلامہ
 علی المعنی الفاسد والمطلب
 الکاسد و هل لباعث علی ہذا
 غیر تھم علی ظاہر الشریعۃ بل
 الحسد والفساد واللدخ والعناد۔

سمجنا ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے
 یہ تمام منکر جاہل ہیں کیونکہ انہیں سے
 کسی ایک کے نبی مقولات ہیئۃ۔ طبعیات
 اور طبقات الارض کی تکمیل نہیں کی
 بلکہ ان علوم کی ہوا ہی نہیں لگی ہے۔
 وہ اُسکے کلام کو فاسد معنی پہنا کر
 تکفیر کرتے ہیں۔ اسکا باعث دینی
 غیرت نہیں ہے بلکہ حسد اور عناد اسکا
 اصلی سبب ہے۔

اگرچہ میں اپنے دوست کی انفاضا پسندی اور نیکدلی سے امید رکھتا ہوں کہ اُنکے
 اطمینان قلب کیلئے سید صاحب کی تحریر جو اوپر میں نے نقل کی کافی ہوگی۔ اور اُنکے
 دل سے سب غلط شبہ دور ہو جائینگے۔ مگر مجھے اپنے وعدہ کے موافق ان مسائل سے
 زیادہ بحث کرنا اور علماء سلف کے خیالات اُسکی نسبت ظاہر کرنا ضروری ہے خصوصاً
 نیچر اور لاف نیچر یعنی فطرۃ اور قانون فطرۃ کی نسبت۔ کہ یہ وہ اہم اور ضروری مسئلہ
 جسکی وجہ سے سید صاحب معاذ اللہ ایک نئے دین کے بانی کہے جاتے اور وہ اور اُنکے
 پیرو نیچری کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں بھی جو قیثنا ایک حیثیت سے
 سید صاحب کا اس مسئلہ میں مخالف ہوں اسی مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہوں اسلئے
 مجھے اس مسئلہ کی نسبت ذرا تفصیل سے بحث کرنی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ معلوم ہو
 کہ نیچر کی حقیقت کیا ہے اُسکی نسبت حکما قدیم اور فلاسفہ حال کی کیا رائے ہے۔ سید صاحب
 اُسکی نسبت کیا کہتے ہیں اور اُنکی رائے اور خیال کا پتہ متقدم حکما اسلام میں کہیں ملتا ہو یا نہیں۔

تعریف پائی نہیں جاتی۔ سقراط کے مکاتبات میں بھی کوئی مکالمہ نہیں ہے۔ ورنہ جیسا کہ اُسکا طرز استدلال اور طرز بیان ہے اس لفظ کے معنی بھی وہ صاف صاف بیان کر دیتا اور اُس میں وہ ابہام نہ تھا جس سے اس لفظ کے استعمال میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ سب سے عمدہ اور شاید اول ہی بیان جو نیچر کے معنی اور حقیقت کی نسبت کیا گیا ہے وہ ہے جو جان اسٹوارٹ مل نے اپنے مشہور مضمون میں جو نیچر پر لکھا ہے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”نیچر کا یہ لفظ اور جو الفاظ اس سے نکلتے ہیں۔ انسان کے خیالات اور جذبات پر بہت قابو رکھتے ہیں اور اُنکا اثر انسانوں پر ہمیشہ بہت کچھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ابتدائی اور اصلی معنی کیا تھے اور اُسکا مفہوم کیا تھا تو نہ صرف حیرت بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جنکا علم اخلاق اور مابعد الطبیعیات میں اس قدر دخل ہے اُنکے معنی اس قدر بدل گئے ہیں اور ایسے مختلف معنی پیدا ہو گئے ہیں کہ اُنسے خلط مبحث ہو جاتا ہے اور اسی واسطے اس لفظ نیچر کے مخالف آئینہ معنی سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”اگر ہم افلاطونی طریقہ کے مطابق اس لفظ کے ٹھیک معنی تحقیق کریں۔ تو اول سوال یہ ہونا چاہئے کہ ایک خاص شے کے نیچر سے کیا مراد ہے۔ مثلاً آگ یا پانی یا درخت کا نیچر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اُسکی تمام قوتوں اور خاصیتوں کا مجموعہ ہے جس سے وہ اور چیز و پیر اپنا اثر ڈالتی اور نیز دوسری اشیاء کا اثر اُسپر ہوتا ہے۔ اور نیچر جب علم بولا جائے تو اُسکے معنی ہیں۔ تمام چیزوں کی کل قوتوں اور خاصیتوں کا مجموعہ اور تمام مظاہر عالم کا جملہ مع اُن علتوں کے جسے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس میں نہ صرف وہ چیزیں شامل ہیں جو واقع ہوئی ہیں بلکہ وہ بھی جو قابل وقوع ہیں اور حسب طرح علتوں کی مستعمل قوتیں نیچر کی ایک جزو ہیں اسی طرح پرناسستعمل قوتیں بھی۔ پس نیچر کا سب سے سادہ مفہوم یہ ہے۔ کہ وہ ایک مجموعی نام اُن تمام واقعات کا ہے جو بالفعل ہوں۔

یا بالقوة۔ یا زیادہ صحیح طور پر کہا جائے تو وہ نام ہے اُس طریقہ کا جو کچھ معلوم ہے اور کچھ نامعلوم۔ جمیع سب چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ کیونکہ اس لفظ سے جو مفہوم ہوتا ہے وہ اُن بشیاءِ مظاہر کا تفصیلی حال نہیں ہے جو واقع ہونے رہتے ہیں۔ بلکہ اُن سب واقعاتِ عالم کا ایک مجموعی تصور ہے جو انسانی دماغ میں آسکتا ہے۔ اگر کسی دماغ میں ان سب مظاہر کے علم حاصل کر نیکی قابلیت ہو تو اُس کے خیال میں جو مجموعی تصور بنیگا وہ نیچر کا مفہوم ہے۔ جان اسٹوارٹ مل نے اس معنی کو سین ٹیفک معنی بیان کئے ہیں مگر وہ لکھتے ہیں کہ یہ تعریف اس مبہم اصطلاحِ نیچر کی بہت سے معنوں میں سے صرف ایک معنی ہیں۔ پھر انہوں نے آگے چل کر اس لفظ کے مختلف مورد اور مصداق سے بحث کی ہے جو اس وقت ہمارے اس مضمون سے خارج ہے اور اس موقع پر ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ نیچر کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بھی بولا جاتا ہے جسے لاء آف نیچر کہتے ہیں اور جسے ہم کبھی قانونِ فطرۃ کبھی قانونِ قدرت سے تعبیر کرتے ہیں وہ اُن تعلقات اور ارتباط اور اس سلسلہ کا نام ہے جو باہم عالم کے تمام موجودات میں پایا جاتا ہے۔ وہ ایک نیا لفظ ہے اور سائنس (علم) کا آخری اور سب سے عمدہ انکشاف ہے۔ قدیم زمانوں میں یعنی جب علم پیدا ہوا مظاہر کائنات پر فرداً فرداً غور کیا جاتا تھا۔ اُس وقت دنیا ایک درہم برہم عالم سمجھی جاتی تھی۔ یا یون کہتے کہ مفرد اور علیحدہ علیحدہ اور بے تعلق واقعات کا مجموعہ تھی۔ اہل نظر نے اپنے غور اور فکر سے یہ تو جان لیا تھا کہ ان واقعات کے مابین کوئی تعلق ضرور ہونا چاہئے۔ مگر قانون کا عمل قدیم زمانہ کے لوگوں کی نگاہ سے بہت دور تھا۔ کوپرنیکس اور گیلیلیو اور کاپلر کے زمانہ سے کائنات کی باقاعدہ سطرین اول اول نظر آنے لگیں۔ جب قدرت نے نیوٹن کے سامنے اپنا بڑا راز کھول دیا اُس وقت سے یہ ظاہر ہوا کہ قانونِ فطرۃ فی نفسہ ایک واقعی امر ہے۔ اُس وقت سے اس قانون کے تجسس میں سائنس (علم) سرگرمی سے کوشش کرنے لگا اور اُن

حقیق شدہ اور عمل پذیر سلسلہ یا مستقل نظم و نسق کا جو موجودات عالم میں پایا جاتا ہے
 نام لاء آف نیچر یعنی قانون فطرت رکھا گیا۔ قانون فطرت صرف اُس باقاعہ ترتیب کا
 ظہار ہے جو قدرتی اشیاء میں پائی جاتی ہے اور جسکو ارباب نظر کی ایک کافی تعداد نے
 دیکھا ہے۔ اس امر کی نسبت اتفاق نہیں ہے کہ قوانین خود کیا ہیں۔ یہ قوانین نہ کسی
 چیز کو پیدا نہ کسی کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ صرف اُن چیزوں کو یکساں طریقہ پر قائم
 رکھتے ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں اور جن کی پرورش ہو رہی ہے۔ درحقیقت وہ ایک
 طرز عمل ہیں نہ کہ عامل، وہ ایک آئین ہیں نہ کہ قوت مثلاً قانون کشش صرف ایک طرز
 کارروائی کا بیان ہے وہ خود کشش کی نسبت کسی قسم کی روشنی نہیں ڈالتا ہے۔
 نیوٹن نے کشش کا انکشاف نہیں کیا نہ اسکی حقیقت اب تک منکشف ہوئی ہے۔ اُسے
 صرف قانون کشش کو دریافت اور ظاہر کیا۔ مگر وہ اس قانون کی ابتداء یا خاصیت
 یا سبب کا کوئی علم نہیں دیتا۔

یہ ہی مختصر حقیقت نیچر اور لاء آف نیچر یعنی فطرۃ اور قانون فطرۃ کی جو اس زمانہ کے
 فلسفی بیان کرتے ہیں۔ اب ہم کو دیکھنا چاہئے کہ اسکی نسبت حکما قدیم کیا کہتے ہیں۔
 وہ نیچر کے معنی اور مفہوم پر طبیعت کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور اُسے ایک قوت
 روحانیہ مدبرۃ عالم سمجھتے تھے جیسا کہ لگایا ہے کہ انھا قوت روحانیہ مدبرۃ الكل
 افلاطون کا یہ خیال تھا کہ طبیعت کی دو قسمیں ہیں ایک علم جو تمام عالم میں ساری ہے
 دوسری خاص جو ہر چیز میں پائی جاتی ہے جسکی وجہ سے تمام تغیرات اور تاثیرات
 ہوتی ہیں۔ لہذا قال ان فی العالمو طبیعة عامة تجتمع الكل و فی کل واحد من
 المركبات طبیعة خاصية و حد الطبيعة انھا مبداء الحركة والسكون فی
 الاشياء ای مبداء التغير و هو قوت ساریة فی الموجودات کلھا لکون
 السکنات والحركات بها۔ یعنی عالم کی ایک طبیعت عام ہے جو سب کی جامع ہے

اور پھر ہر ایک چیز کی خاص خاصیت ہو اور طبیعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک قوت ہے جو تمام موجودات میں ساری ہے اور تمام تغیرات اور سارے کام یعنی دوسرے اثر کرنا اور دوسری چیزوں کا اثر قبول کرنا اُسی سے ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ معنی طبیعت کے قریب قریب نیچر کی اُس تعریف کے ہیں جو فلاسفہ حال کرتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ سید صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ اپنے ایک مضمون میں جو ”نیچر“ کے عنوان سے ۱۲۹۶ء ہجری کے تہذیب الاخلاق میں چھاپے گئے ہیں کہ ”ابتداء میں عیلم (نیچر) محدود تھا مگر جقدر زیادہ تحقیقات ہوتی گئی اُس قدر زیادہ وسیع ہوتا گیا اور ثابت ہو گیا کہ جقدر چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا جانی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ انسان کے کام اور انسان کے خیالات اور اُس کے اعتقادات سب کے سب نیچر کے قوانین کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں“ یہ بیان سید صاحب کا کچھ نیچر اور لائف نیچر کی حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ بلکہ اُس کے ایک عام مفہوم کا بیان ہے اور اس سے وہ اس بحث کے اصل نتیجہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی نیچر کے ماننے اور نہ ماننے کا اثر مذہب پر کیا پڑتا اور یہ بحث کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ لکے آگے یہ فرماتے ہیں کہ ”جس طرح تمام انسان اُس خیال سے جسکو ہم کبھی مذہب کے اور کبھی لامذہب کے تعبیر کرتے ہیں خالی نہیں ہیں اسی طرح اس علم کے عالم بھی اُس خیال سے خالی نہ تھے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جب ہم نیچر ہی کو تمام چیزوں میں اُنکے پیدا ہونے میں اُنکی بقائیں اُنکی فنا میں پاتے ہیں تو جو کچھ ہے نیچر ہے اور اُس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اُنہوں نے اُسکا بھی جسکو ہم تم خدا کہتے ہیں انکار کیا اور کہا کہ یہ دنیا آپ ہی آپ ہوئی اور آپ ہی آپ قائم ہے اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگی۔ بعضوں نے کہا کہ وہ جسکو ہم تم خدا کہتے ہیں شاید ہو یا نہ ہو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شاید ان ہی کے مشابہ وہ لوگ ہوں گے جسکو ہمارے

علماء اسلام نے دہریہ کا خطاب دیا ہے۔ انہیں عالون میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں
 نے جس قدر دیا وہ نیچر کی اور اُس کے قوانین کی تحقیقات کی اُسی قدر اُسکو ایسی ترتیب
 اور ایسی مناسبت اور ایسے انتظام سے پایا جس سے وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے
 یقین کیا کہ یہ سب چیزیں آپ ہی آپ ایسی عمدگی سے بنیں ہو سکتیں بیشک اُنکو
 کبھی بڑے کاریگر نے سمجھ بوجھ کر بنایا ہے۔ انہوں نے اُس علت العلل کا جس کی
 یہ سب چیزیں معلول ہیں یا نیچر کے قوانین بنانے والے کا یا ان سب چیزوں کے
 پیدا کرنے والے کا یا اُسکا جسکو ہم تم خدا کہتے ہیں اقرار کیا اور ٹھیک وہی راستہ
 چلے جو کلدانیہ کے رہنے والے ایک نوجوان نے جسکو براہیم کہتے ہیں اختیار کیا تھا۔
 سید صاحب کے اس بیان کو ہر منصف مزاج جو مذہب اور علم دونوں سے
 واقفیت رکھتا ہو قبول کریگا اور اُن حکیموں کے خیالات کو اسکا مؤید یا دیگر
 سائنس (علم) کی بیجا حمایت نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ بھی نیچر اور قوانین نیچر کو ایک
 خدا سے خدا و مطلق کی ذات اور صفات کا ثابت کرنے والا اور توحید پر یقین دلاؤ والا
 سمجھتے اور کہتے ہیں۔ کہ قوانین فطرۃ کے علم ہی نے انسان کا خیال ایک خدا کی
 طرف رجوع کیا اور نظام عالم کے اُس سلسلہ نے جو نہایت استحکام سے ایک دوسرے
 سے ملا ہوا اور تمام دنیا کو اپنی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہے بندوں کو توحید کی طرف
 متوجہ کیا۔

اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ مظاہر عالم پر نظر کرنے اور موجودات عالم کے دیکھنے سے
 انسان کا خیال خدا کی طرف کیوں رجوع ہوا اور بالآخر اس نظارہ نے ایک ایسے
 خدا کا جو اپنی ذات و صفات میں کامل ہو کیوں یقین دلایا۔ اُسکی کیفیت یہ ہے کہ
 جب انسان نے موجودات عالم پر نظر کی تو دیکھا کہ جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں
 اُنکی کوئی ہستی ہے وہ پیدا ہوتی ہیں نشوونما پاتی ہیں اُنہیں خاص خاص قوتیں

اور تاثیرین ہیں۔ تو اُس نے اپنا خیال دَوڑایا کہ ابھی مہتی کس سے ہو انکا قایم رکھو والا اور محافظ کون ہے اور انہیں یہ خاصیتیں اور تاثیریں کس نے رکھی ہیں۔ تب اُس نے سوچا کہ جسم تو من حیث انہ جسم ان افعال متوہ اور خواص مختلفہ اور تاثیرات عجیبہ کا پیدا کرنیوالا نہیں ہو سکتا۔ اسلئے اسکا خیال کسی پوشیدہ اور باطنی قوہ کی طرف گیا غیر تربیت یافتہ دماغون نے علم کے دمانہ سے پہلے مظاہر کائنات کے اختلافات کو مختلف قوتوں اور مختلف ارادوں سے منسوب کیا۔ اور ہر فعل اور ہر کام کے لئے ایک دیوتا قرار دیا۔ علم کے دمانہ سے اول لوگون کی سمجھ سے یہ بات دور تھی۔ کہ وہ مظاہر کائنات کے اختلافات کو کسی ایک قوہ یا ایک ارادہ سے منسوب کرتے۔ بلکہ اُنکے قدرتی میلان طبیعت نے اُنہیں مجبور کیا کہ ہر مختلف فعل اور ہر مختلف ظہور کو ایسی مختلف قوتوں سے منسوب کریں جو اپنے ارادہ اور اپنی مرضی سے اُن افعال مختلفہ کے بانی ہوں اور اپنے اپنے صیغہ اور اپنے علاقہ کے حاکم ذی اقتدار ہوں گو کوئی بڑا خدا ایسا ہی خیال کیا جاتا جسکو تمام خداؤں پر نگرانی کا اختیار حاصل ہو مگر وہ مختلف علاقوں کا حاکم تسلیم نہیں کیا جاتا اور ہر کام کے لئے جدا گانہ خداؤں سے رجوع کرنا ضروری سمجھا جاتا۔ ایک قوت یا ایک حاکم یا ایک خالق یا ایک مدبر کا سچا عقیدہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ انسان نے یہ غور کرنا شروع نہ کیا کہ مظاہر کائنات اور موجودات عالم جو ایک ابتری کی حالت میں نظر آتے ہیں وہ ایک ایسی نظام پر مبنی ہیں جس میں ہم ایک مفرد ارادہ اور بلا شرکت غیرے خاص اُس کے دخل اور اُس کی حکومت اور اُسکے عمل کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کی نسبت ایسا خیال شاید مستثنیٰ ذہن کے آدمیوں میں پیدا ہوا ہو مگر یہ خیال عام اُسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ علمی خیال کی ترقی کو ایک مدت گزر چکی ہو۔ اور وہ ترقی جو انسان نے علم میں کی اور وہ تربیت یافتہ دماغ جنون نے علمی تحقیقات سے اس کائنات کا خیال کیا

اس قابل ہو سکتی تھی کہ ان گنتی دیوتاؤں کے ماننے کے بدلے وہ ایک ایسے خدا کو نہیں
 جو اپنی ذات میں کامل اور صفات میں بیکتا ہو اور اپنی قدرت اور ارادہ میں کوئی شریک
 نہ رکھتا ہو۔ اس جگہ سے ایک خدا کے ماننے کا اعتقاد شروع ہوتا اور نیچر خدا کی وحدت
 اور بیکتائی سکھاتا ہے۔ اور جہاں تک نیچر کے قوانین کا انکشاف ہو جاتا ہے وحدہ
 لا شریک لہ کے عقیدہ کی قوت بڑھتی جاتی ہے۔ سائنس (علم) کا کام کیا ہے؟ اس کا
 کام ہے شہادت جمع کر کے اس بات کا ثابت کرنا کہ نیچر میں ہر ایک واقعہ کسی پچھلے واقعہ
 یا واقعات سے تعلق رکھتا ہے۔ یا یوں کہے کہ ہر واقعہ کا وجود کسی مقدم واقعہ پر منحصر ہے
 لیکن نہ ایسا کہ وہ دوسروں کے عمل سے باطل یا ترسیم ہو سکے۔ کیونکہ یہ جداگانہ سلسلے
 علل کے ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں اور ہر علت کے عمل میں دوسری علتوں کی
 اس قدر مداخلت ہوتی ہے کہ ہر نتیجہ حقیقت میں بجائے ایک ہی علت سے پیدا ہونیکے
 تمام موجودہ علل کے مجموعی اثر سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جبکہ یہ خیال دل میں جاگزین ہوا
 ہر واقعہ کا وجود پچھلے واقعات پر منحصر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اُسکے وقوع ہونیکے لئے
 نہ صرف چند بلکہ شاید مکمل گزرے ہوئے واقعات کا باہم ملنا ضرور ہے۔ اور ملنا بھی
 اس طور پر کہ خفیف سا فرق بھی اُس واقعہ کو پیدا نہ کر تائیا سکی حیثیت بہت کچھ بدل دیتا
 تو لامحالہ یہ عقیدہ پیدا ہوتا۔ کہ ایسے ارتباط اور انتظام اور تسلسل کو جس سے تمام عالم
 جگڑا ہوا ہے کوئی معین نہیں کر سکتا نہ وہ قائم رہ سکتا تھا بجز ایک ایسی ذات کے
 جسکے قبضہ قدرت میں نہ صرف ایک علاقہ کی بلکہ تمام کائنات کی حکومت ہو اور جس کا
 کوئی سیم اور شریک نہ ہو۔ اسلئے ایک خدا اور ایک قادر مطلق کے یقین کا سبب
 یہ نہیں ہے کہ زیادہ ترقی یافتہ قوموں میں وہ پایا جایا ہے۔ بلکہ اُسکی یہ وجہ ہے کہ
 علم کی زمین پر صرف یہی اعتقاد اپنے قدم جانے کا دعوائے کر سکتا ہے شرک کا خیال
 اور بت سے دیوتاؤں کے ماننے کا اعتقاد یعنی یہ کہ ہر دیوتا یا ہر ایک خدا اپنی علاقہ پر

جدی حکومت رکھتا ہے یا تو اس مقررہ اور مسلم شدہ اصول کے خلاف ہوگا کہ مقررہ قوانین کے بموجب ہر ایک عمل اور ہر ایک واقعہ پچھلے اعمال اور گزرے ہوئے واقعات کا نتیجہ ہے۔ یا اس بات کو ماننا پڑیگا کہ نظام عالم میں واقعات کا کوئی تسلسل اور ارتباط نہیں ہے اور نہ کسی ایک چیز کا وجود دوسری گذشتہ چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں جو عالم نتائج علم کی ہیں توحید کے انکار اور تعدد والہ عقیدہ کے قدم کو علم کی زمین میں جینے نہ دیں گی اور علم اس اعتقاد کے رد کرنے اور اپنی زمین سے نکال دینے پر مجبور ہوگا۔ کیا خوب کہا ہے زمانہ حال کے ایک فلسفی نے کہ ”جب علمی نگاہ سے یہ امر دیکھا جائے کہ یہ کائنات ایک مستحکم اور مسلسل اور منتظم نظام ہے اور وہ باہم ایسا متحد ہے کہ نہ مثل حال کے بلکہ انسان کے جسم کے یا ایک ایسے آلہ کے جو اپنے پُر زون کی دائمی حرکت سے چل رہا ہے تو یہ ضرور تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ سوال جسکا جواب عقیدہ خدا ہے بالکل ایک طبعی سوال ہے اور انسانی دماغ کی ایک ظاہری ضرورت سے پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم مشاہدہ کی وسعت سے ہر جداگانہ واقعہ کی ایک محدود ابتداء کی تلاش کرنے کے عادی ہیں۔ اور چونکہ جہاں کہیں ابتدا ہے وہاں ہم ایک مقدم واقعہ کو پاتے ہیں جسے ہم علت کہتے ہیں۔ اسلئے یہ ناممکن تھا کہ انسانی دماغ اپنے سے یہ سوال نکرتا کہ آیا کل کائنات کی ابتداء نہ تھی جس کے یہ خاص مظاہر محض ایک جزو ہیں اور اگر تھی تو آیا وہ ابتداء ایک واجب الوجود ہستی تھی یا یکہ آیا علل اور نتائج کے ان کل سلسلوں سے جنکو ہم نیچر کہتے ہیں پہلے کوئی چیز جسکے بغیر خود نیچر کی ہستی ہوتی تھی یا نہیں۔ اُس زمانہ سے جبکہ انسان نے پہلی ہی مرتبہ فکر کو جو لائی دے یہ سوال کبھی بغیر کسی نہ کسی فرضی جواب کے نہیں رہا ہے اور اُسکا صرف ایک جواب تشفی بخش ہے یعنی ایک خدا کا ماننا اور اُسکی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا اور اُسکی قدرت اور حکومت میں کسی کی مداخلت نہ ہونا

یہ نتیجہ جو نیچر اور اُسکے غیر متغیر اور مستحکم اور مقررہ قوانین نے پیدا کیا ہے درحقیقت اسلام کی تصدیق ہے اور علم کا سچے دل سے اس بات کا اقرار کہ۔

ان الدین عند الله الاسلام	بیشک دین الہ کے نزدیک اسلام ہی۔ یہ الہ کی فطرۃ ہے جس پر الہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔
---------------------------	--

اور دراصل نیچر ہر ایک بندہ کو خدا کی یہ منادی سنانے والا اور اس حکم کا اشتہار دینے والا ہے کہ "اقم وجهک للدين حنیفاً فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین الّقیم ولكن اکثر الناس لا یعلمونہ"	پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا منہ دین کیلئے سیدھا کر۔ الہ کی فطرۃ جس پر اُسے آدمی کو پیدا کیا ہے (لازم پکڑ) الہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ دین کا سیدھا رستہ ہی لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔
--	--

اب میں اپنی دوست سے جبکہ یہ خیال ہے کہ سید صاحب خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرتے ہیں اور جبکہ مجھ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کے نزدیک خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرنا کفر نہیں ہے۔ بحال ادب عرض کرتا ہوں کہ وہ سید صاحب کے عقیدہ کی نسبت الفاضل خود فیصلہ کریں کہ آیا سید صاحب خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرتے ہیں یا نیچر کو خدا کا قائم کیا ہوا سمجھ کر نیچر سے خدا کی خدائی اور اُسکی یکتائی اور بے ہمتائی ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ بھی نہ اپنی زبان سے بلکہ خدا کی زبان سے اور نہ اپنے دل سے بلکہ خدا کی وحی سے۔ میرے دوست سید صاحب کے اُس مضمون کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں جو ۱۲۹ھ کے تہذیب الاخلاق کے شروع میں نیچر پر لکھا ہے اور جس میں ایک عجیب دل یر اثر کرنے والی تحریر سے خدا کی خدائی اور اُسکی کبریائی وہ نیچر سے دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ "کسی نے خدا کو اور کسی طرح نہیں جانا اگر جانا تو نیچر ہی سے جانا۔ موسیٰ نے رب ارنی کے جواب میں کیا سائل توائی ولكن انظر

الى الجبل پہاڑ پر کیا تھا وہی نیچر قانون قدرت کا نمونہ تھا۔ خود خدا آپ ہی اپنی آپ کو
 کچھ نہیں بتلا سکا اور جو بتلایا تو نیچر ہی کو بتلایا۔ بولا کہ جسے زمین کو تمہارے لئے بچھونا
 اور آسمان کو ڈیرہ بنایا اور آسمان سے پانی برسایا۔ جس سے تمہارے کھائیکے لئے
 طرح طرح کے میوے اور آگیا وہی خدا ہے۔ بولا کہ سمجھداروں کے لئے آسمان زمین کے
 پیدا کرنے رات دن کے مختلف ہونے کشتی کے دریا میں چلنے آسمان سے پانی برسنے
 زمین کے مرکز زندہ ہونے ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے بادلوں کے آسمان زمین
 میں ادھر ادھر ہونے میں نشانیاں ہیں۔ جب پوچھو کہ تو کون ہے اُسکا جواب تو
 کچھ نہ دے اور اپنے قانون قدرت کو تباہے اور بولے۔ کہ وہ جو رات کو دن میں اور
 دن کو رات میں بدل کر دیتا ہے زندہ سے مردہ مردہ سے دندہ نکالتا ہے۔
 اسی طرح وہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کا بیان کر کے لکھتے ہیں کہ ”خدا نے ہکڑوں
 ہماری جان کو ہماری سمجھ کو ہمارے قیاس کو ہمارے دل و دماغ کو ہمارے
 روئیں روئیں کو نیچر سے جکڑ دیا ہے۔ ہمارے چاروں طرف نیچر ہی نیچر پھیلا دیا ہے
 نیچر ہی کو ہم دیکھتے ہیں نیچر ہی کو ہم سمجھتے ہیں نیچر ہی سے خدا کو پہچانتے ہیں۔۔۔۔۔
 ہماری باپ دادا ہی کچھ کرشمہ اور کرامات دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی فطرتی
 مسلمان تھے۔ ہمارا ہی دادا تھا جسکے دل میں فطرتی ایمان نے جب جوش کیا تو
 گھبرا گیا اور نیچر کو فطرۃ کو خدا کے دین کو ڈھونڈھنے لگا خدا ہی نے اُسکو ملکوت
 السموات والارض دکھلا دیئے۔ وہ ملکوت کیا تھا وہی نیچر فطرت خدا کا دین تھا۔
 رات کی اندھیری میں ایک روشن ستارہ نیچر کا پرکالہ دیکھا جانا کہ یہی خدا ہے
 چاند کو نور کا نگر اپایا اسی پر خدا ہونے کا دھوکہ کھایا۔ سورج کو سب سے زیادہ
 چمکیلا دیکھا۔ اسی پر خدا ہونے کا گمان کیا۔ مگر جب دیکھا کہ یہ سب تو ڈوب جاتے ہیں
 تو بول اٹھا کہ میں اُسپر ایمان لایا جسے فطرۃ نیچر کو بنایا اور پکا فطرتی مسلمان ہوا۔

اور میرے دوست۔ اگر تم آکھہ رکھتے ہو دیکھنے والی اور کان رکھتے ہو سننے والے
 و ردل رکھتے ہو سمجھنے والا تو اس تحریر کو۔ اس بیان کو۔ اس اعتقاد کو دیکھو اور
 انصاف کرو۔ کہ یہ تحریر سید کی کیا نگار تھی ہے، اسکا کہنے والا کیا کہتا ہے اور اسکا
 اس تحریر سے کیا عقیدہ ظاہر ہے کیا وہ خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرتا ہے کیا وہ خدا کی
 خدائی اور اسکی قدرت کا منکر ہے کیا وہ ابراہیمی ملت پر نہیں ہے کیا اس کے
 ہر جن موسیٰ اسلام نہیں ٹپکتا ہے اور کیا ایسا شخص اسلام سے خارج سمجھا جاسکتا ہے
 اگر اسپر بھی تم یہی کہو کہ وہ دہریہ ہے وہ ملحد ہے وہ اسلام کا مخالف ہے وہ یہ نجری ہے
 اور یہ نجری ہی وہ جسے تم مرادف دہریہ سمجھتے ہو تو آؤ اور مباہلہ کرو وندع ابتداء فنا

ہم اپنی بیٹوں اور تمہاری بیٹوں اور اپنی عورتوں اور
 تمہاری عورتوں اور اپنی جانوں اور تمہاری جانوں کو
 ایک جگہ جمع کریں پھر گرا کر دعا کریں اور

و ابتداء کم و نساء و نساء کم و
 انفسنا و انفسکم ثم نبھل فنجعل
 لعنة الله علی الکاذبین

میں ان سادہ لوح اور نیک دل مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتا جو کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں
 دیکھتے اور کچھ نہیں سمجھتے بلکہ اس اعرابی کی طرح جو رسول عربی روحی فداہ کی بات
 سُکر لا اذید ولا نقص کہتا ہوا چل دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے
 کہتے مہمویٰ فرائض ادا کرتے اور اپنی پیٹ کے دھندے میں لگے رہتے ہیں کہ وہ سچے
 اور سچے مسلمان ہیں اور سیدھے بہشت میں چلے جاویں گے وہ جو چاہیں بیچارے
 سید کی نسبت خیال کریں کافر کہیں ملحد سمجھیں فاقہم محذرون۔ البتہ ان بزرگوار
 جگے سر عمامہ فضیلت سے جکے گلوں مبارک ہزاروانہ کی مقدس تسبیح سے جکے نورانی
 سینے زرنگار حمال سے ہمیشہ فرین اور مزید رہتے ہیں جنکی زبان پر ہر وقت
 قال السد وقال الرسول جاری ہے جکے ہاتھ میں درہ اور زبان پر لغت ہوتی ہے
 جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہر دم مشغول رہتے بات بات پر مسلمانوں کو

کا فر بتاتے، مالک جہنم کے نام و ارٹ جاری کرتے اور لوگوں کو دوزخ میں بھیجے
 رہتے ہیں، کتا ہوں اور پکار کر کتا ہوں۔ کہ وہ ڈرین اُس روز سے جو آئے والا
 ہے اور یاد رکھیں اُس دن کو جس میں دل کی بات کھلنے والی ہے، وہ کہتے ہیں وہ
 بات جسے اُنکا دل جھٹلاتا ہے۔ وہ د کہتے ہیں وہ چیز جسکے خلاف اُنکے سینہ میں
 وہ جانتے ہیں کہ سید مسلمان ہے اور پکا مسلمان پر اُسے کافر کہتے ہیں تاکہ عوام خوش
 ہوں اور اُنھیں بڑا مقدس اور ابرار جانیں۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سید خدا کا
 مقتدر رسول پرشیدا۔ اسلام کا عاشق ہے۔ مگر اُسے دہریہ اور لحد بتاتے ہیں،
 تاکہ اُنکے دل کی آگ ٹھنڈی پڑے اور جھلا اُن کو شریعت کا ستون اور دین کا
 رکن سمجھیں۔ کیا جواب دیگے اُس حاکم کو جسکے سامنے نہ کوئی حیلہ چلیگا نہ کوئی
 بناوٹ، جبکہ اُسکے روبرو وہ اور اُنکا بنایا ہوا کافر (سید) دونوں ہونگے اور خدا
 اُنسے پوچھگا کہ من کان الہکم ہواکم و معبودکم سلاطینکم و قبلتکم در الہکم
 و شریعتکم دعوتکم و عبادتکم خد متکم اغنیاء کم و ذکر کم و سوا سکم
 و فکر کم استنباط الحیل لما تقتضیہ خمتکم کیف تمیز لکم ظلمتہ الکف
 من ضیاء الایمان و بای ذنب کفرتم عبدی الذی کان علی بصیرۃ منی و
 العرفان و متمسکا بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صادقاً، ما غیر
 مناقض لہا بالتقدیم القرآن علی غیرہ امر بالتباعہ البینات و اجتناب
 عن الشبہات و اختیاریہ العلم علی الجہل و ایتارہ الیقین علی الشک و
 الارتیاب و ایمانہ علی ان القرآن کان کلاماً حیاً و امماً صادقاً و عدم
 ایتارہ اقوالکم علی القرآن و عدم ماختیاریہ الضلالۃ بعد الہدٰی و الایمان
 کہ اب مجھے بتاؤ اور جواب دو اور وہ لوگو جو اپنی خواہشات کو پوجتے، اپنی بادشاہوں کو
 معبود سمجھتے اور درہم و دینار کو قبلہ جانتے تھے۔ نہ سوائے رعوت کے دوسرا تمہیں

خیال تھا نہ بجز عزت و جاہ حاصل کر نیکی علم و عبادت سے تمہارا کوئی مقصود تھا
 تم اپنے وسوسوں کو ذکر سمجھتے اور دولت و جاہ پیدا کرنے کے چیلے ڈھونڈتے رہتے
 تھے۔ تمکو کیونکر معلوم ہوا کہ کفر کیا تھا اور ایمان کیا۔ تم نے کیونکر جانا کہ کفر کون تھا
 اور مسلمان کون۔ کفر اور ایمان کی روشنی میں تم نے کیونکر تمیز کی، ضلالت اور ہدایت کا
 فرق تمکو کسے بتایا اور کس گناہ میں تم نے میرے بندے اور میرے حبیب کے فرزند کو
 کافر ٹھہرایا، جبکہ تم جانتے تھے کہ میری توحید اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا
 اس سبب سے وہ کفر کا مستوجب ٹھہرا، کہ اُس نے میری کتاب کو دوسری کتابوں پر
 مقدم جانا اور میرے سچے کلام کے مقابلہ میں جھوٹے قصوں اور باطل روایتوں
 اور غلط کامیوں کو نہ سنا۔ کیا یہ اُسکی خطا تھی کہ اُس نے قرآن کو زندہ کلام اور سچا
 امام مانا اور میری سنت اور عادت کے تغیر اور تبدل سے انکار کیا اور لا تبدیل
 فی خلقی اللہ ولا تحویل فی سنتہ اللہ کہتا رہا وہ کافر تھا یا مسلمان، ملحد تھا
 یا مؤمن۔ مگر تم جانتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ اُسکی نیت تھی دین کی حمایت اور
 اسلام کی سچائی کا اظہار۔ تم جانتے تھے کہ وہ میرے رسول کا عاشق اور میرے
 بندوں کا خیر طلب ہے۔ گو اُس نے غلطی کی یا خطا، اُسکا معاملہ مجھ سے تھا۔ تم نے کس
 جرم میں اُسکی تکفیر کی اور کس خطا میں اُسے واجب القتل ٹھہرایا، اے میرے دوست
 ذرا انصاف کر کہ یہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ بلاشبہ وہ لوگ جو اپنی نیک نیتی غلطی سے
 مگر اسلامی جوش اور ایمانی محبت اور دل کی سچائی سے اُسے بُرا کہتے ہیں چھو جائیں گے
 مگر دل میں کپٹ رکھنے والے اور جان بوجھ کر اُسے کافر کہنے والوں کا کیا انجام ہوگا
 عجب نہیں کہ اُسوقت سیدہ ہی کی سیادت جوش کرے اور اپنے دادا کا دامن پکڑ کر لاشرب
 علیکم الیوم کہتا ہوا شفاعت چاہے اور اپنے خدا کے روبرو سرسجدہ ہو کر رہنا اُختہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِالْحَقِّ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عِبَادَةٌ وَإِنْ تَحْضُرْ لَهُمْ فَانْصُرْ
 أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہنے لگے یہ

میں اپنی دوست اور اُس مضمون کے پڑھنے والوں سے معافی چاہتا ہوں کہ
 میں اصل بحث چھوڑ کر دوسری باتیں کہنے لگا۔ مگر وہ انصاف کریں کہ سید کی نیت
 اور کوشش کا جو وہ اسلام کی سچائی دکھانے میں کرتے ہیں کیا یہی صلہ ہے کہ شکر کے
 بدلے اُنکی تکفیر کی جاوے اور غلطی جو اُنکے بعض خیالات میں پائی جاتی ہے خطا اجتہاد
 سمجھنے کے عوض الحاد اور دہریت سے منسوب کی جاوے۔ کیا میں سید صاحب کی
 رائے سے اختلاف نہیں کرتا؟ کیا میں اُنکی غلطیاں نہیں بتاتا بلکہ شاید مجھ سے بڑھ کر
 اُنکے مذہبی خیالات پر انصاف اور اعتدال سے نکتہ چینی کرنے والا دوسرا ہو گا۔ مگر
 یہ اختلاف رائے اور خیال کی سچائی اور ایماندار کی اختلاف ہے اُس سے اُن کے
 اُن مساعی جمیلہ سے چشم پوشی نہیں کی جاتی جو وہ حقایق اسلام اور اسرار شریعت
 اور حقیقت اسلام کے انصار میں کرتے ہیں اور جس میں سے بعض ایسے عالی اور بلند
 مقام ہیں کہ غالباً اکثر لوگوں کی فکر اور نظر ہی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اگر ایسا
 اختلاف اُنکے ساتھ کیا جاوے تو وہ رحمت ہے اور یقیناً خود سید صاحب کی
 مشکوری کا باعث۔ مگر جبکہ اُنکی تمام خوبیاں چھپائی جاتی اور اُنکی تمام پاک شہادتیں
 چشم پوشی کی جاتی ہیں اور اُن حقایق اور دقائق سے جو اسلام اور شریعت کے
 انہوں نے ظاہر کئے ہیں انکار کیا جاتا ہے اور جان بوجہ انکو ملحہ اور دہریہ اور
 طعنہ خیزی کہتے ہیں تو دل جلتا ہے اور اسلام کی محبت بے اختیار اُنکی حمایت میں
 ایسے چند کلمے کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس مضمون کے لکھتے وقت میرے دل کی یہی حالت

لے واہ جناب ذوالحسن الملک آپ بھی خوب شخص ہیں جو کچھ ہمارے خلاف لکھیں وہ بھی صحیح ہوا اور جو کچھ ہمارا حق
 لکھیں وہ بھی صحیح ہو گا۔ آسان پرچہ حادین اور بھی تحت الشریعہ میں گرا دیں۔ پس آپ کو سلام ہے۔
 (سیاح)

ہوئی اور بخود ہو کر جو دل میں آیا وہ قلم سے نکل گیا۔ اب میں پر نفس مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

نیچر کے متعلق جو انتخاب سید صاحب کی تحریر سے میں نے کیا ہے۔ اُسکے دیکھنے کے بعد یقیناً یہ تو کوئی نہ کہیگا کہ سید صاحب نیچر کو خدا سمجھتے ہیں یا معاذ اللہ وہ خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرتے ہیں بلکہ وہ اُسے ایک قوت سمجھتے ہیں جو خدا نے اپنی مرضی اور ارادہ سے ہر چیز میں ودیعت رکھی ہے اور اُسے ایک قانون جانتے ہیں جسے قادر مطلق نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام عالم کے قائم رکھنے کے لئے اپنی مشیت اور اپنے اختیار بنا لیا ہے۔ ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ قانون ایسا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اُسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ نہ خدا جب تک اس قانون کو قائم رکھیگا خود اُسے توڑیگا۔ اور یہ نہ توڑنا اُسکا اُسکی قدرت کا نقص ظاہر نہیں کرتا بلکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اُسکے بدلنے اُسکے منسوخ کرنے اور اُسکے بجائے دوسرا قائم کرنے کے۔ مگر جب تک وہ اسے قائم رکھیگا اُسکے کسی حصہ یا کسی جز کو نہ بدلا ہے نہ بدلیگا۔ اور یہ بات بھی وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے نہ اور فلسفیوں اور حکیموں کی طرح صرف عقلی دلیلوں سے اُسے ثابت کرتے ہیں۔ بلکہ خدا کے ارشاد کے مطابق اور قرآن کی شہادت پر کہتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی تفسیر کی جلد سوم میں فرماتے ہیں کہ ہم اسکے (یعنی قانون قدرت کے) خلاف کسی بات کے ہونے یا اس قانون کے ٹوٹنے کے انکار پر مجبور ہیں؛ کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمکو صاف صاف بتلایا ہے کہ جو قانون قدرت اُس نے بنا دیا ہے۔ اُس میں کسی طرح تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نہ خدا اُس میں کسی تبدیلی کرتا ہے اور نہ تبدیل کرے گا۔ خدا کا بنایا ہوا قانون قدرت اُسکا عملی وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا کرے گا اگر اُسکے برخلاف ہو تو خلف وعدہ اور کذب خدا کی پاک ذات پر لازم آتا ہے جس سے اُسکی ذات پاک بری ہے۔

خدا نے فرمایا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر یعنی ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ہے وکل شیء عنده بمقدار یعنی ہر چیز خدا کے نزدیک ایک ایک اندازہ پر ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ ”مخفناہ بقدر و حد لا یجاوز ولا ینقص عنه۔“ یعنی اُسکے معنی یہ ہیں کہ ایک اندازہ اور ایک حد پر کہ نہ اُس سے بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہے وخلق کل شیء بقدرہ تقدیراً۔ یعنی اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا پر مقرر کیا اُسکا ایک اندازہ اور یہی اندازہ قانون قدرت ہے۔ دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے لا تبدیل لخلق اللہ یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے لئے بدل جانا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فلن تجد لسنة اللہ تبدیلاً ولن تجد لسنة اللہ تحویلاً یعنی تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں ادل بدل ہونا۔ اور نہ پاویگا تو اللہ کی سنت میں اُلٹ جانا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے ”سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً“ اور ایک جگہ فرمایا قل کل یعمل علی شاکلته ای علی طریقۃ اللہ التي جبل علیہا یعنی ہر ایک اُسی طریقہ پر عمل کرتا ہے جو اُسکی جبلت میں بنایا گیا ہے۔ پس کیسا مقدر نہیں ہے کہ جو قانون قدرت خدا نے بنایا ہے اُسکے برخلاف کوئی کر سکے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جسے خود قانون قدرت بنایا ہے وہ کیوں نہیں اگر چاہے تو اُسکے برخلاف کر سکتا۔ بلاشبہ خدا قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو تمام دنیا کو اور تمام قانون قدرت کو معدوم کر کے اور نئی دینا اور نیا قانون قدرت پیدا کر دے مگر جو قانون قدرت کہ وہ بنا چکا ہے اُنکی صداقت کے لئے ضرور ہے کہ اُن میں تبدیلی نہ ہو یا اُن میں تبدیلی نہ ہو۔ اور اُس سے اُسکی قدرت کا ملہ میں کچھ نقص نہیں آتا۔ جیسے کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اُسکے برخلاف نہیں کرتا اور اُس کے سبب سے اُسکی قدرت کا ملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

یہ بحث اہم المباحث ہیں اور اس مسئلہ پر ہر مذہب میں آجکل بہت بڑی بحث
 ہو رہی ہے۔ اور اس زمانہ کے فلسفہ اور سائنس نے گویا اس مسئلہ کو طے کر دیا ہے
 کہ لائف نیچر یعنی قانون قدرت کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا اور نیچر جو خدا کی ہستی
 ثابت کرتا ہے وہ صرف اُسی خدا کی جو کہ اپنے قانون قدرت کو نہیں توڑتا چنانچہ
 بجا اب اس سوال کے کہ آیا وہ عقیدہ جو کائنات کی ایجاد اور خلق کو ایک خالق کے
 ارادہ سے منسوب کرتا ہے سائنس (علم) کے محققہ نتائج سے مطابقت رکھتا ہے
 یا نہیں اور دوسرے یہ کہ اگر مطابقت رکھتا ہے ایک یورپین فلسفی یہ لکھتا ہے کہ
 ”خدا کا اعتقاد دو قسم کا ہے ایک ایسا ہی جو علمی تحقیقات کی سب سے زیادہ علم حقائق
 اور محققہ نتائج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور دوسرا ایسا ہے جو مطابقت نہیں
 رکھتا ہے وہ جو مطابقت نہیں رکھتا وہ ایک ایسے خدا کا اعتقاد ہے جو دنیا پر
 تغیر پذیر ارادہ اور غیر مستحکم قانون سے حکومت کرتا ہے۔ اور وہ جو مطابقت رکھتا ہے
 وہ ایک ایسے خدا کا اعتقاد ہے جسکی رو سے وہ عالم پر غیر متغیر قوانین کے ذریعہ سے
 اپنی حکومت چلاتا ہے۔ ابتدائی زمانہ اور نیز خود ہمارے زمانہ کا عام خیال خدا کی
 حکومت کی نسبت یہ ہے کہ وہ ایک خدا مثل قدیم زمانہ کے مانے ہوئے دیوتاؤں کے
 دنیا کی حکومت خاص خاص احکام کے ذریعہ سے چلاتا ہے اور گو وہ علم اور ارادہ
 اور قدرت میں کامل مانا گیا ہے۔ مگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کے لئے اپنا
 ارادہ قائم نہیں کرتا جب تک کہ اُس کام کا وقت نہ آئے یا کم سے کم وہ اپنا ارادہ کو
 ایسے استقلال اور ایسی مضبوطی سے قائم نہیں کرتا ہے کہ اپنے بندوں کی مناجات
 اور دعا اور انکی گریہ و زاری اور مصیبت زدوں کی تضرع اور ابتہال سے وقت پر
 نہ بدلے۔ ہم بغیر بیان کرنے اس بات کے کہ خدا کے علم اور حکمت کے کمال کے ساتھ
 خدائی حکومت کے اس اعتقاد کو حسین اُسکی ناقصیت مبنی ثابت ہوتی ہے شکل سے

مطابق کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف اس قدر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اعتقاد کائنات کے اُس
سلسلہ کے تناقض ہے جسکے موافق ہم بلا استثناء اُحدے تمام واقعات عالم کا وقوع
دیکھتے ہیں اور جس سے کل مظاہر کائنات کو ہم ایک علم اور غیر تغیر پذیر قوانین کا پابند
پاتے ہیں۔ جبکہ ہر واقعہ پچھلے واقعات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے تو اس اعتقاد کیساتھ
کہ اُن واقعات کی ابتداء (یعنی اس عالم کی ایجاد اور ابداع) ایک ارادہ یعنی
ایک خدا سے ہی اس بات کا ماننا بھی لازم اور ضروری ہے کہ اُس ارادہ نے علم
اور نہ بدلنے والے قوانین قائم اور پچھلے واقعات پیدا کئے ہوں۔ اگر کوئی خالق ہی
تو بالضرور اُس کا یہ ارادہ ہو گا کہ کل واقعات اپنے وجود کا حصہ مقدم واقعات پر
رکھیں اور قوانین مقررہ کے بموجب پیدا ہوں۔ اگر صرف یہ بات مان لی جاتی ہے
تو علمی تجربہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس عقیدہ کے خلاف ہو۔ کہ وہ قوانین
اور عمل اور نتائج کے سلسلے خود ایک خدائی ارادہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ ہم اس
بات کے ماننے پر بھی مجبور نہیں ہوئے کہ خدا کے ارادہ کا عمل صرف ایک مرتبہ
ہمیشہ کے لئے ہوا اور اُسے نظام کائنات کو ایک حرکت دیکر جس سے وہ خود بخود
چلتا رہے ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا۔ سائنس (علم) اس بات کے ماننے کو بھی نہیں
روکتا ہے کہ ہر واقعہ جو وقوع میں آتا ہے خدا کی ایک مرضی خاص سے پیدا
ہوتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ خدا اپنی ایسی مرضی میں اُن قوانین کا پابند رہے جو خود
اُسے قائم کئے ہیں عام رائے یہ ہے کہ ایسے اعتقاد سے خدا کی حشمت اور بزرگی زیادہ
قائم رہتی ہے بہ نسبت اُس عقیدہ کے جسکے بموجب کائنات کی اس طرح پیدائش
ہوئی کہ وہ خود بخود چل رہی ہے۔ مگر ایسے آدمی بھی گزرے ہیں جنہوں نے آخر الذکر
خیال کو خدا کی شان کے لائق سمجھا ہے اور خدا کو ایسے گھڑی ساز سے تشبیہ و تمثیل
اعتراض کیا ہے جسکی گھڑی جتنک کہ وہ ہاتھ نہ لگاتا رہے اور اُسکو جاری رکھے

نہیں چلتی ہے۔ ہم اس معاملہ کو کچھ تعظیم کی نگاہ سے نہیں بلکہ سائنس (علم) کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سائنس (علم) کے نزدیک یہ دونوں خیالات خدائی عمل کے طریقہ کے متعلق یکساں ہیں۔

اس انتخاب جو ہم نے ایک نامور فلسفی کی کتاب سے نقل کیا۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیچر اور لائف نیچر کا ماننا خدا کے اعتقاد کو باطل نہیں کرتا بلکہ خدا کی خدائی اور اُس کی قدرت اور علم اور ارادہ کے اعتقاد کے بالکل موافق ہے۔ مگر مان وہ اُسی خدا کو مانتا ہے جسے اپنے کامل علم و حکمت سے ایسا استحکم اور بے نقص قانون بنایا ہے کہ اُس میں ترمیم کی ضرورت ہے نہ اُسے وہ کسی ضرورت سے بدلتا بلکہ تمام عالم کو اُس قانون کے مطابق چلاتا اور اُس کے استحکام اور خوبی پر خود ناز کرتا اور فرماتا ہے کہ مارتھری

خود ناز کرتا اور فرماتا ہے کہ مارتھری

تو خدا کی آفرینش میں کچھ فرق نہ پائیگا۔ یہ نظر رکھ کر کہیں کچھ تئو ردیکٹا ہے پھر بار بار نظر دہرا کر دیکھتے تیری طرف آنکھ نہ خوار ہو کر ٹھکی ہوئی واپس آئے گی۔

فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حصير

اور یہی اعتقاد ہے سید کا "اسی کو وہ سچا عقیدہ سمجھتے ہیں اسلام کا" اسی کو وہ ثابت کرتے ہیں خدا کے کلام سے اور اسی پر وہ شہادت لاتے ہیں۔ خدا کی آیات کو کہ لا تبدل لخلق الله ولا تبدل لكلمات الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها۔

اگرچہ اب ہم ایسے نقطہ پر پہنچتے ہیں جہاں سے خرق عادت اور استحالہ طبیعت اور لائف نیچر کے ٹوٹنے یا نہ ٹوٹنے کی بحث شروع ہوتی ہے۔ مگر ہم اس بحث کو اپنی طرف سے نہ اسوقت شروع کرتے نہ اپنا خیال اسکی نسبت کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اسلئے کہ اسوقت روئے سخن ہمارا سید صاحب کی طرف نہیں ہے۔ بلکہ جیسا ہم اوپر کہہ چکے ہیں اسوقت ہمارا مقصود

صرف اس بات کا دیکھنا ہے کہ سید صاحب کا بیچر اور لالہ آف بیچر کو ماننا اور قوانین قدرت کو غیر قبیلہ پذیر سمجھنا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس سے وہ معاذ اللہ دہریہ یا ملحد سمجھے جاویں۔ اور نیز اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں اور بھی ایسے نامور حکیم اور عالم ہوئے ہیں جو سید صاحب کے ہنجیال تھے۔ چنانچہ اب ہم اُسے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات عموماً سب مسلمان مانتے ہیں کہ دنیا ایک کارخانہ ہے جس کا بنانے اور چلانے والا ایک ہی ہے۔ مگر اُسے اپنی کارخانہ کے چلانے والے اپنی نگرانی میں بہت سے موکل و عامل اور منتظم مقرر کر رکھے ہیں۔ جو اُسکی مرضی اور حکم کے موافق اپنا اپنا کام کرتے ہیں اُسے انہوں نے ایک دنیاوی سلطنت سے مثال دی ہے جس کا حقیقی مالک اور بادشاہ تو ایک ہی ہوتا ہے مگر اُسکے ماتحت ایک بڑا سلسلہ نوکروں کا ہوتا ہے جسکے صنیعے اور علاقے اور درجے اور کام مختلف ہوتے ہیں۔ اور جن کی ہر ایت اور عمل کے لئے ایک قانون ہوتا ہے مگر اس دنیاوی بادشاہت کا بادشاہ اور اُسکی سلطنت کے کام کرنے والے نوکر چاکر سب کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ مگر اُس عالم کا نہ حقیقی مالک آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے نہ اُسکی سلطنت کے کام کرنے والے نظر پڑتے ہیں۔ البتہ جس طرح دنیا کو دیکھ کر اُسکے بنانے والے پر ہم یقین کرتے ہیں اسی طرح موجودات عالم کے وجود اُنکے افعال اُنکے خواص اور اُن کی تاثیرات کو دیکھ کر ہم یقین کرتے ہیں کہ اُنکے قیام اور حفاظت اور اُنکے کام لینے کے لئے ضرور خدا کی طرف سے کام والے مقرر ہیں۔ یہاں تک تو سب متفق ہیں۔ مگر اس میں اختلاف ہے کہ وہ کام کرنے والے کون ہیں۔ چونکہ وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے اور کسی کو اس سے معلوم نہیں ہو سکتے اس لئے اس بات کے ماننے میں بھی کل کا اتفاق ہے کہ وہ کام کرنے والے جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانی۔ اور روح وہ چیز

لے اگرچہ بعض لوگوں نے ملائکہ کو اجسام لطیف مانا ہے مگر درحقیقت ان پر اطلاق جسم کا اس حیثیت سے کہ وہ جسم رکھتے ہوں ذوا بھاد ثلاثہ اور منقسم ہوں اور تخیل صادق نہیں ہوتا۔ اُس کا مطلب یہی ہے کہ وہ روحانی ہیں نہ جسمانی۔

ہمسکی حقیقت کوئی جانتا نہیں اور جسکے جاننے کی اہلیت اور استعداد خدا نے انسان
 میں رکھی ہی نہیں۔ اسی لئے وہ اُسے انسانوں کو سمجھا ہی نہ سکا اور قل الروح من ربی
 کے سواے کچھ نہ کہا۔ جب روح کو کوئی جانتا نہیں سواے اسکے کہ وہ عالم امر ہے
 اور نہ جان سکتا ہے تو جنکو روحانیت کہا جاوے اُنکے وجود کی حقیقت ہی کوئی دریت
 نہیں کر سکتا اور سواے اُسکے کہ سمجھانے یا سمجھنے کیلئے اُنکے کچھ نام رکھ دیئے یا کہ لہو جائز
 کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ مذہب نے انکا نام ملائکہ رکھا اور حکما نے طبیعت اور پنج یونے
 نیچر مطلب ایک ہی ہے صرف الفاظ کا فرق ہے۔ مگر یہ فرق ایسا ہے جسپر بہت سے لوگ
 ایمان اور کفر کا مدار سمجھتے ہیں اور صرف ناموں کے تبدیل سے کیسکو بہشت اور کسیکو
 دوزخ میں بھیجتے ہیں۔ علماء شریعت فرماتے ہیں کہ ملائکہ صرف پیغمبروں کے سکھانے اور
 اُنکے پاس پیام لانے کے لئے مقرر نہیں ہیں بلکہ ہر کام اور ہر چیز کے لئے ایک ایک
 فرشتہ مامور ہے یہاں تک کہ کوئی دانہ زمین سے نہیں اُگتا کوئی قطرہ آسمان نہیں گرتا
 جسکے ساتھ کوئی فرشتہ نہ ہو اور نہ صرف یہی کہ ہر چیز کے لئے ایک فرشتہ ہو بلکہ کوئی کام کوئی
 تاثیر کوئی عمل کسی چیز سے نہیں ہوتا جسکا کرنے والا فرشتہ نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
 ایضاً العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک غذا ہی پر نظر کرو تو معلوم ہو گا کہ تمہاری نباتات کو کچھ
 غذا پہنچانیکے کم سے کم سات فرشتے موکل ہیں۔ اور اسے وہ یوں سمجھاتے ہیں غذا کے
 معنی یہ ہیں کہ ایک جزو اسکا دوسرے جزو کی جگہ پر رکھا جاوے۔ اور اخیر کو وہ خون ہو کہ
 گوشت و پوست بنے لیکن تمہارا خون اور تمہارا گوشت و پوست تو جسم ہے۔ اُسے
 نہ قدرت ہے نہ اختیار نہ معرفت۔ اسلئے نہ وہ متحرک ہو سکتا ہے اور نہ اپنے آپ کو
 کسی دوسری چیز میں بدل سکتا ہے نہ اُسکے لئے کسی بدلنے والے کی ضرورت ہے جس طرح
 گیہوں اپنی مختلف حالتیں بدل کر خود روٹی نہیں بن سکتا اسی طرح غذا خود اپنی
 تمام مختلف حالتیں بدل کر خود جسم کا جزو نہیں ہو سکتی۔ پس جس طرح تم ظاہری چیزوں کے

بنانے کیلئے مختلف صنائع اور کاریگر دیکھتے ہو۔ مثلاً کوئی گیہوں پیستاہے، کوئی آٹا گوند مٹاتا، کوئی روٹی پکاتا ہے، اسی طرح نیکو غذا پہنچانے میں جتنی حالتیں غذا کی بدلتی ہیں ان سب کے لئے فرشتے مقرر ہیں کوئی اسلئے کہ غذا کو جذب کرے کوئی اسلئے کہ اسے خون بنادے کوئی اسلئے کہ اسے گوشت و پوست کا لباس پہنا دے کوئی اسلئے کہ فضلہ خارج کرے اور کوئی اسلئے کہ ہر چیز کو اسکا حصہ مناسب پہنچا دے اور ہر جزو بدن میں مقدار اور اندازہ کا خیال رکھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ غذا دیا دہ پہنچ جائے اور کھی جگہ کم اگر ایسا ہو مثلاً ناک کو غذا بہت پہنچ جاوے تو وہی حد مناسب بڑھ کر انسان پر وبال ہو جاوے پس تقسیم میں ایسی مہندسی رعایت کا رکنا ایک فرشتہ کو سپرد ہے اور یہ تمام کام کرنے والے فرشتے اپنا کام کر رہے ہیں اور تو آرام سے سو رہا ہے تجھے کچھ خبر تک نہیں کہ صرف ایک تیری غذا کو جزو بدن بنائیکے لئے سو فرشتوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ فرشتے تو زمین کے فرشتے ہیں انکو آسمان کے فرشتوں سے مدد پہنچتی ہے اور آسمان کے فرشتوں کو عرش کے فرشتوں سے۔

ایک معین ترتیب ہے جس کی حقیقت سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا یا نہ کہ وہ خدا کے ذات پاک پرستی ہوتی ہے ہر قسم کے نظم و ترتیب اور ہر طرح کے حسن و جمال کا سرچشمہ ہے اور سب کچھ رب الارباب اور مسبب الاسباب کی نعمتوں میں سے ہے۔

ترتیب معلوم لا یحیط بکنہ الا اللہ تعالیٰ الی ان ینتہی الی حضرت الربوبینہ الہی ہی بنوع کل نظام و مطلع کل حسن و جمال و منشاء کل ترتیب و تالیف و کل ذلک نعم من رب الارباب و مسبب الاسباب۔

جس طرح علماء شریعت نے تمام افعال اور تاثیرات کو فرشتوں سے منسوب کیا ہے اور جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ہر فعل اور ہر عمل اور ہر تاثیر کے لئے وہ ایک ایک فرشتہ کو خدا کی طرف سے سرکلہ مانتے ہیں اسی طرح حکماء اسلام نے ان تمام

چیزوں کو اُن قوتوں سے مشوب کیا ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھی ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ قوتیں بالذات خود فاعل اور بغیر پیدا کئے ہوئے کسی کے خود پیدا ہو گئی ہیں بلکہ وہ بھی اُنکو پیدا کیا ہوا اور خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا سمجھتے ہیں اور جبکہ نام شریعت میں فرشتہ رکھا گیا ہے اُسکا نام وہ طبیعت اور نیچر کہتے ہیں اور وہ بھی

دو قسم کی قوتیں مانتے ہیں ایک جزئی جو ہر چیز میں موجود ہے اور دوسری کلی جو تمام عالم میں ساری ہے بے اس زمانہ کے فلسفی ایک کو ہر شے کا خاص نیچر اور وہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں حکما را اسلام کے کلام سے اجمالاً ہی نہیں نکلتی بلکہ اُنہوں نے بصراحت بیان کر دیا ہے کہ جس قوت فاعلہ اور محرکہ اور موثرہ کا نام فلاسفہ نے طبیعت رکھا ہے اُسکو شرعاً و ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اُنہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ یہی قوتیں جنکو فرشتے کہتے ہیں ہر چیز کو بنانی اور قائم رکھتی اور اُن سے اُنکے معینہ کام لیتی ہیں اور وہ اُن کاموں کے کرنے پر ایسی مجبور اور مجبول ہیں کہ اُسکے خلاف وہ کر نہیں سکتیں۔

كما قال بعض حكماء الاسلام ان الطبيعة انما هي ملكت من ملائكة الله المويدين وعبادة الطائعين يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم وهم من خشية مشفقون ۵

ابہم چند شواہد اس قول کی تائید میں کہ حکما را اسلام طبیعت یعنی نیچر کو اُسی قوت یا قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ نام ملائکہ ہے اور وہ تمام عالم میں ایک ایسی ترتیب اور ایک ایسے نظام کو مانتے ہیں جبکہ نام اس زمانہ میں لآف نیچر یعنی قانون قدرت رکھا گیا ہے پیش کرتے ہیں۔ سب سے اول ہم کتاب اخوان الصفا سے جسکو امام احمد ابن عبد اللہ نے دوسری صدی میں یا چند حکما را اسلام نے چوتھی صدی میں لکھا ہے چند اقوال نقل کرتے ہیں مگر قبل اُن اقوال کے نقل کرنے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانہ کے ایک عالم نے اُس کتاب کی نسبت کیا فرمایا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ۔

والعلة الدائمة للامام في الظهارة
آية وفي رفع البراق وحل العقود
عن حياة ان الدولة الاسلامية
لما سخط للمسلمين اقاليم البلاد
شرقا وغربا وكثر لهم بسطوطها
القاهرة وقلتها الباهرة اساطين
العباد سلما وحرنا وجاء النصر
الفتح من جميع الجهات ودخل الناس
في دين الله افواجا وازيدت بحب
العواصف الحنيفة والقواصف
الملة الابراهيمية البحر القواصل
من الملل المنسوبة للحجاز واملحاقته
الملاحدة وفي النفس ما فيها فضائل
للخلافة العباسية اعوانا واعيانا
وجعلوا يهدونها في الدينيات
ويرغبونها في الفلسفيات المسائل
السوفسطائيات من الليل والنهار
اونة واحيانا فاستفحل مرهم
كما نشاهد في زماننا هذا استفحال
امر المعرضين عن الدين وارتفع
كوكبهم كارتفاع كواكب المعاضدين

جو سبب امام کو اس کتاب کے چہرہ سے برق
اُٹھائے اور گریہوں کے کہولنے کا باعث
ہوا وہ یہ ہے کہ سلطنت اسلامی نے جب
مسلمانوں کے لئے ملکوں کو شرقاً و غرباً سرخ
کر لیا اور اپنی زبردست طاقت سے
مسلمانوں کے مقابلہ میں صلح و جنگ سے
طاقتور لوگوں کو شکست دیدی اور تمام
اطراف سے فتح و نصرت پہنچی اور خدا کے
دین میں لوگ فوج فوج داخل ہونے لگے
اور مذہب حنفی اور ملت ابراہیمی کی تشدد
ہوا و ان کے چلنے سے منسوخ مذہبوں کے
مندم ارکان دریا کے گرد ابون اور موج کی
صورت میں جھاگ لانے لگے تو ملاحدہ
اسی حالت میں سامنے آئے کہ انکے نفس میں
برایان بھری ہوئی تھیں اور وہ خلافت
عباسیہ کے معاون بن گئے مذہبی امور سے وہ
اسکوفرت دلاتے تھے اور فلسفی اور سوفسطائی
لوگوں کی باتوں پر ارات دن راغب کرتے
اس واسطے ان ملاحدہ کو بہت قوت ہو گئی
جیسے کہ ہم اس زمانہ میں دولت لفرانی کے
معاون مسلمانوں کا خلافت نے ان

چیزوں کو اُن قوتوں سے منسوب کیا ہے جو خداوند تعالیٰ نے ہر ہر چیز میں رکھی ہیں وہ بہ نہیں کہتے کہ یہ قوتیں بالذات خود فاعل اور بغیر پیدا کئے ہوئے کسی کے خود پیدا ہو گئی ہیں بلکہ وہ بھی اُنکو پیدا کیا ہوا اور خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا سمجھتے ہیں اور جبکہ نام شریعت میں فرشتہ رکھا گیا ہے اُسکا نام وہ طبیعت اور نیچر کہتے ہیں اور وہ بھی دو قسم کی قوتیں مانتے ہیں ایک جزئی جو ہر چیز میں موجود ہے اور دوسری کلی جو تمام عالم میں ساری ہے جسے اس زمانہ کے فلسفی ایک کو ہر شے کا خاص نیچر اور وہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں حکما را اسلام کے کلام سے اجمالاً ہی نہیں نکلتی بلکہ اُنہوں نے بصراحت بیان کر دیا ہے کہ جس قوت فاعلہ اور محرکہ اور موثرہ کا نام فلاسفہ نے طبیعت رکھا ہے اُسکو شرعاً ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور اُنہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ یہی قوتیں جبکہ فرشتے کہتے ہیں ہر چیز کو بنانی اور قائم رکھتی اور اُن سے اُنکے معینہ کام لیتی ہیں اور وہ اُن کاموں کے کرنے پر ایسی مجبور اور مجبول ہیں کہ اُسکے خلاف وہ کر نہیں سکتیں۔

كما قال بعض حكماء الاسلام ان الطبيعة انما هي ملأت من ملائكة الله المويدين وعبادة الطائعين يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم وهم من خشية مشفقون ہ

اب ہم چند شواہد اس قول کی تائید میں کہ حکما را اسلام طبیعت یعنی نیچر کو اُسی قوت یا قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں جسکا نام ملائکہ ہے اور وہ تمام عالم میں ایک ایسی ترتیب اور ایک ایسے نظام کو مانتے ہیں جسکا نام اس زمانہ میں لا آف نیچر یعنی قانون قدرت رکھا گیا ہے پیش کرتے ہیں۔ سب سے اول ہم کتاب اخوان الصفا سے جسکو امام احمد ابن عبد اللہ نے دوسری صدی میں یا چند حکما را اسلام نے چوتھی صدی میں لکھا ہے چند اقوال نقل کرتے ہیں مگر قبل اُن اقوال کے نقل کرنے کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانہ کے ایک عالم نے اُس کتاب کی نسبت کیا فرمایا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ۔

والعلة الداعية للامام في الظهارة
 بآية وفي رفع البراق وحل العقود
 عن محبته ان الدولة الاسلامية
 لما سخطت للمسلمين اقاليم البلاد
 شرقا وغربا وكثر لهم بسطوطها
 القاهرة وقلعتها الباهرة اساطين
 العباد سلما وحرما وجاء النصر و
 الفتح من جميع الجهات ودخل الناس
 في دين الله افواجا وازيدت بهبوب
 العواصف الحنيفية والقواصف
 المله الابراهيمية البحر القواصل
 من الملل المنسوبة للحجا واملوا قبلت
 الملاحدة وفي النفس ما فيها فضلا
 للخلافة العباسية اعوانا واعيانا
 وجعلوا يزهروا في الدينيات
 ويرغبون في الفلسفيات المسائل
 السوفسطائيات من الليل والنهار
 اونة واحيانا فاستفحل امرهم
 كما نشاهد في زماننا هذا استفحال
 امر المعرضين عن الدين وارتفع
 كوكبهم كارتفاع كواكب المعاضدين

جو سبب امام کو اس کتاب کے چہرہ سے برق
 اُٹھانے اور گرمیوں کے کھولنے کا باعث
 ہوا وہ یہ ہے کہ سلطنت اسلامی نے جب
 مسلمانوں کے لئے ملکوں کو شرقاً و غرباً سر
 کر لیا اور اپنی زبردست طاقت سے
 مسلمانوں کے مقابلہ میں صلح و جنگ سے
 طاقتور لوگوں کو شکست دیدی اور تمام
 اطراف سے فتح و نصرت پہنچی اور خدا کے
 دین میں لوگ فوج فوج داخل ہونے لگے
 اور مذہب حنفی اور ملت ابراہیمی کی تشدد
 ہوا و ان کے چلنے سے منسوخ مذہبوں کے
 مندم ارکان دریا کے گرد ابون اور موجوں کی
 صورت میں جھاگ لانے لگے تو ملاحظہ
 اسی حالت میں سامنے آئے کہ ان کے نفس میں
 بُرائیاں بھری ہوئی تھیں اور وہ خلافت
 عباسیہ کے معاون بن گئے مذہبی امور سے وہ
 اسکو نفرت دلاتے تھے اور فلسفی اور سوفسطائی
 لوگوں کی باتوں پر رات دن راغب کرتے
 اس واسطے اُن ملاحظہ کو بہت قوت ہو گئی
 جیسے کہ ہم اس زمانہ میں دولت لفرانی کے
 معاون مسلمانوں کا خلافت نے اُن

للدولة النصرانية بين المسلمين
 ومات الخلافة الى استحقاق قواينهم
 واثرن اقاويلهم في قلبها وابل
 ابليس في صورهم فقام يوما فيوما
 في زعم الملابس الدينية وسلبها
 وجاء وامنھا اعني الفلسفة على
 المسلمين بسحر عظيم واتبعوا في تعطيل
 الشريعة وترويج الحاد في لباس
 الفلسفة راي شيطان بحجم جند
 حركت العناية بامر بها على مقتضى
 قوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له
 لحافظون وليه فقام رحمه الله تعالى
 مستمدا من النون المترع والقلم
 البحاري يسقي رياض القلوب من
 هذه الرسائل وسميه وولي كان
 رضوان الله عليه بذلك اعني
 الشريعة وحفظها دون الخلق
 حريفا فنادى بعمه الله ويسعى وليه
 صبح الدين مشرقا صادقا وعضر
 غضا طريا واتضم ان الفلسفة بعينها
 تدعو الى الشريعة الغراء وتويد

ملاحده کے قوانین کی پسندیدگی کی طرف
 میلان کیا اور ان کے قولوں کو اپنر دل
 میں پسند کیا اور ابلیس ان کی شکل و نمونہ
 سامنے آیا اور روز بروز مذہبی لباسوں کے
 اتارنے میں مستعدی کی۔ ملاحده نے
 فلسفہ کے ذریعہ سے مسلمانوں پر بڑا جادو کیا
 اور شریعت کے بیکار کرنے اور الحاد کو
 فلسفہ کے لباس میں رواج دینے میں
 انہوں نے شیطان کی رائے کی پیروی کی
 ایسے وقت میں نحن نزلنا الذكر وانا
 له لحافظون کے موافق خدا کی مہربانی نے
 اپنے ایک ولی کو جنبش دی تب وہ بھری
 ہوئی دوات اور جاری قلم کی مدد سے
 دل کے باغوں کو ان رسالوں کے لکھنے سے
 سیراب کرنے لگا۔ اور وہ امام کہ حفاظت
 شریعت کے لئے سب سے بڑھ کر قابل تھا
 پس خدا کی نعمت اور اسکے ولی کی سعی سے
 دین کی صبح روشن ہو گئی اور دین کا باغ
 تروتازہ ہو گیا اور یہ بات ظاہر ہو گئی کہ
 خود فلسفہ ہی لوگوں کو شریعت روشن کی طرف
 بلاتا ہے اور وہ شریعت کے فیصلوں کی تائید

قضایا ہا ما تتضمن اعنی الشریعة
من الاوامر والزواجر فی السراء
والضراء وقام الکتاب باعنی اخوان الصفا
لکلیہما من الشریعة والفلسفة
میزان عدل وانصاف وجاء
کا الصحف السماویة کتابا مقدسا
لایاتیه الباطل من بین یدیه
ولا من خلفه ولا یحتاج الی امدة
واوصاف۔

کرتا ہو۔ اسلئے کتاب اخوان الصفا شریعت
اور فلسفہ کے لئے میزان انصاف بن گئی
اور سماوی کتابوں کی طرح پاک اور
مقدس کتاب ہو گئی جسکے سامنے اور
پیچھے سے باطل نہیں آتا اور اُسکو
کسی کی تعریف کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔

تقریظ مولانا مولوی حضرة شیخ محمد علی رامپور صنف ۴۰ اخوان الصفا جلد ہمام
غرض کہ اس کتاب کا مصنف وہ مجتہد ہے جس نے اس کتاب کو واجب الوجود کی
ذات کی معرفت اور نفس کے وجود کے اثبات پر لکھا ہے اور ایسی قطعی دلیلین اور
روشن مثالین بیان کی ہیں جس سے اُن محدثوں کے جوابے آپ کو فلسفہ سے منسوب
کرتے ہیں سارے قول باطل کر دیئے۔ اس کتاب کے لکھنے پر اسلامی محبت نے اُن کو
آمادہ کیا اور اُنکی اُس کتاب سے ثابت ہو گیا کہ خود فلسفہ شریعت محمدی کی طرف
بلا تا اور شریعت کے احکام اور مسائل کی تائید کرتا ہے۔ اور وہ اقوال یہ ہیں۔

طبیعت یعنی نیچر کو وہ کہتے ہیں کہ ایک
قوت ہے جو تمام اجسام میں سرایت
کئے ہوئے ہے خواہ جم بسیط ہو یا مرکب
یہی قوت اُن اجسام کی مدبر ہوتی ہے
یہی اُن کو چلاتی ہے یہی اُن سے

القول الاول۔ ان الطبيعة انما
ہی قوة النفس لکلیة الفلکیة وہی
ساریتہ فی جمیع الاجسام اللتی دون
فلک القمر من لدن کرة الاثیر الی
منتہی مرکز الارض واعلم ان الاجسام

افعالاً لطبيعة يقولون انه لا يلزم للفعل
الامن حي قادر وهذا هو قول صحيح لكن
يظنون ان الحي القادر لا يكون الاجسام
اذا كان على هيئة مخصوصة باعراض
تخله بزرعهم مثل الحيوان والقدرة والعلم
وما شاكلها ولا يدرون ان مع هذا
الجسم جوهر اخر روحانيا غير موصوفى وهى
النفس وان هذه التى وصفوها من
الاعراض بانها حالة فى الجسم هى التى
تظهرها فيه اعنى النفس يفعلها فى الجسم
(اخوان الصفا جلد دوم)

کہ فعل اُس سے ہوتا ہے جو زندہ اور قدرت
رکھنے والا ہو۔ یہ بات تو انکی صحیح ہے لیکن
وہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی چیز زندہ اور
قادر جب ہی ہوتی ہے کہ بہ ہیئت خاص ایک
جسم ہو اور عارضی امور انکے زعم کے موافق
مثل حیات اور قدرت اور علم کے اُس میں
آگے ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس جسم کے
ساتھ ایک اور روحانی جوہر ہے جو نظر
نہیں آتا اسکا نام نفس ہے اور یہ عارضی
امور حیات اور قدرت اور علم وغیرہ جسکو وہ
سمجھتے ہیں کہ وہ جسم میں سماے ہوئے ہیں

نفس ہی اُنکو اپنے فعل اور اثر سے جسم میں پیدا کرتا ہے۔

القول الخامس - اعلم ان لكل عضو
من اعضاء الجسد قوة من قوى النفس
مختصة بها وهى تدبر ذلك العضو
وتفعل به افعالا بخلاف ما تفعل قوة اخرى
من اعضاء اخرى وان تلك القوة تسمى نفسا
لذلك العضو المختصة به مثال ذلك
القرة الباصرة فانها تسمى نفس العين
والقوة السامعة تسمى نفس الاذن
والقوة الذائقة تسمى نفس اللسان

اعضار بدن میں سے ہر عضو کیلئے نفس کی قوتوں
میں سے ایک قوت ہوا کرتی ہے جو صرف اُس
عضو کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اور وہی
اُس عضو کی تدبیر ہوتی ہے ہر عضو اُسکی وجہ سے
اپنا اپنا کام کرتا ہے جو دوسری عضو کی قوت سے
جدا ہوتا ہے اس قوت کا نام اُس عضو کا نفس ہے
لیو اُس عضو کا بیخبر مثلاً قوت بامرہ کا نام بامرہ
نفس اور قوت سامعہ کا نام کان کا نفس اور
قوت ذائقہ کا نام زبان کا نفس اور

قوت شامہ کا نام ناک کا نفس۔ اسی پر باقی
اور اعضا کا قیاس کرو جنہیں انکی قوتیں اپنا
عمل کرتی ہیں اور وہ اعضا انہیں کی وجہ سے
کام کرتے ہیں۔

والقوت الشامة تسمى نفس الانف
وعلى هذا القياس سائر الاعضاء
للفكر التي تدبرها وتعمل بها
ايضا

یہ بیان جو نفس کا کیا گیا ہے بالکل اسی بیان کے مطابق ہے جو اس زمانہ کے
فلاسفہ نیچر کا کرتے ہیں بجز اسکے کہ نیچر کے لفظ کی جگہ نفس کا لفظ ہے اور کچھ فرق
مطلب میں نہیں ہے۔ صاف صاف اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکماء اسلام نے
دوسری یا زیادہ سے زیادہ چوتھی صدی میں نیچر کی وہی حقیقت سمجھی تھی جو اس زمانہ کے
فلسفی سمجھتے ہیں اور وہ وہی بات کہتے تھے جو اس وقت سید صاحب فرماتے ہیں۔
کہ نیچر دو طرح کا ہے ایک علم جسے یونیورسل نیچر کہتے ہیں اور ایک خاص جو ہر چیز
بلکہ ہر عضو میں جدا جدا ہے۔ اور اسی قوت کو وہ ملا کہ سمجھتے ہیں تو کیسے تعجب کی
بات ہے کہ پہلے مسلمان اسی بات کے کہنے سے مجتہد عارف بالہد عامی دین اور قاص
المحدثین مانے جاویں اور انکی تصنیفات کی نسبت کہا جاوے کہ۔

یہ کتاب یعنی اخوان الصفا شریعت اور
فلسفہ دونوں کیلئے میزان عدل انصاف
ہے اور مثل آسمانی صحیفوں کے ایک
مقدس کتاب ہے کہ جھوٹ آگے اور
پیچھے نہیں آسکتا۔ اور اُسکے کو کبھی
تعریف و توصیف کی ضرورت
نہیں ہے۔

قام الكتاب اعني اخوان الصفا
لكلهم من الشريعة والفلسفة
میزان عدل وانصاف وجاء
كالصحف السماوية كتبا مقلدا
لآيات الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ولا يحتاج الى
امداح ووصاف

اور سید صاحب اسی بات کے کہنے سے کافر مجھے جاویں اور انکی کتاب کتاب لکھو الزندقہ

کہی جاوے۔ فاعتبروا یا اولی الاباب ان هذا الشئ عجاب۔ میرے نزدیک
 سید صاحب کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے وہی پُرانے مبارک نام جسے ہمارے دال اور
 زبان آشنا تھے اور جنکو کتب مقدسہ کے ناموں کی طرح ہم مبارک سمجھتے تھے بدل دیا
 اور بجائے اُنکے انگریزی نام استعمال کئے۔ کاش وہ نیچر کی جگہ طبیعت اور نفس کا نام
 قائم رکھتے، اور نفس اور طبیعت کلیہ کا ترجمہ یونانی و رسل نیچر سے نکرتے تو اُن پر کفر
 و لعنت کی بوچھا رہنوتی اور اُن پاکیزہ اور مقدس لفظوں کی بدولت وہ کفر اور
 رذقہ کے الزام سے بچے رہتے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بزرگ
 عالم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک دعوت میں کھانا کھا رہے۔ پوڈینگ جو ایک
 انگریزی میٹھا کھانا ہوتا ہے اُنکے سامنے آیا۔ انہوں نے اُسے بھی نوش فرمایا۔
 ایک تم ظریف دوست نے براہ مذاق مولوی صاحب کے چمپڑے کیلئے کہا کہ حضرت
 آپ بھی پوڈینگ کھاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے جو نہایت ذہین تھے فسر فرمایا کہ
 نہیں یہ پوڈینگ نہیں ہے۔ بلکہ اسکا نام نان بشیر ہے۔ اُس ظریف دوست نے
 عرض کیا کہ حضرت نام کے بدلنے سے کھانے کی حقیقت میں کیا فرق ہوا۔ مولوی صاحب
 فرمایا کہ تم جاہل اور نادان ہو پہلے اسما اور سمیات کی بحث کا جسے سبق لو پہر ایسے سوال
 کرنا اسی طرح اگر سید صاحب طبیعت اور نفس کے بدلے نیچر کا استعمال نکرتے تو اُنکا
 خیال صحیح اور اُنکا عقیدہ پاک سمجھا جاتا اور حکما را اسلام کے، ہنچمال ٹھہرتے۔ جو کچھ کیا
 وہ اس کج بحث لفظ نیچر نے کیا۔

<p> القول السادس عشر اعلموا ان بان قوى النفس الفلكية البسيطة اللتي ذكرها انها تعمل اجناس النبات وانواعها هي اللتي ذكرت في كتب </p>	<p> نباتات کی بحث میں لکھا ہے کہ نفس ملکیہ بسیطہ کی قوتیں جنکا ہم نے ذکر کیا کہ وہ نباتات کی جنسوں اور نوعوں میں اپنا اپنا کام کرتی ہیں وہ وہی ہیں جنکا ذکر انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں ہے </p>
---	--

الانبياء عليهم السلام انما ملائكة
الله وجنوده الموكلون بها وذكر
انه قد ورد في الاخبار المتواترة قبل ان
مع كل قطرة ينزل من السماء ملك
وكل بها حتى يحطها الى الارض
وان مع كل ورقة وقرقة وجرقة وجرقة
الارض من النبات موكلا برسمها
وينشئها ويحفظها من الافات
العارضة لها الى ان تتم وتكمل وتبلغ
الى اقصى مدى غايتها ومنتهى
نمائها تهاكل ذلك باذن الله خلقها
وبارئها وكذلك حكم الحيوانات
اجم كما ذكر الله جل ثناؤه بقوله
معقبات من بين يديه ومن
خلفه يحفظونه من امر الله - و
نحن لنصفي ما كان منها موكلا بالنبات
النفس النباتية - ايضا -

القول السابع ان النبات
مصنوعات ظاهرة جليلة لا تخفى
ولكن صانعها وعلتها باطنة خفية

یہ خدا کے فرشتے اور اس کے لشکر ہیں جو ان چیزیں
مقرر ہیں اور جن کی نسبت متواتر خبروں میں
دارد ہوا ہے کہ ہر قطرہ کے ساتھ آسمان سے
ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو اس قطرہ پر مقرر
ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس قطرہ کو وہ زمین پر
پہنچا دیتا ہے اور یقیناً ہر ایک پتہ اور سہل
اور تخم کے ساتھ جو زمین سے باہر آتے ہیں ایک
فرشتہ مقرر ہوا کرتا ہے جو ان چیزوں کی تربیت کرتا
اور ان کو پیدا کرتا اور جو آفتیں اس کو پیش
آتی ہیں ان سے ان کو بچاتا ہے یہاں تک کہ وہ
سب چیزیں پوری اور مکمل ہو جاتی اور اپنی
غایت کی آخر حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سب
امور ان اشیا کے خالق کے حکم سے ہوتے ہیں
اور یہی حکم تمام حیوانات کا ہے جیسے خدا جل شانہ
نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس شے کے آگے اور پیچھے سے
تعاقب کرنے والے فرشتے ہیں جو خدا کے حکم سے
اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور انہیں سے جو نباتات
مقرر ہیں ہم ان کا نام نفس نباتی رکھتے ہیں۔
نباتات کے بیان میں پہر لکھا ہے کہ نباتات کو سب
ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ مصنوع ہیں لیکن ان کا
بنائوالا اور ان کی علت لوگوں کی نظر سے مخفی ہے

عتجة عن ادراك الابصار لها
 وهي التي تسميها الفلاسفة القوى
 الطبيعية ويسميها الناموس الملكة
 وجنود الله الموكلين بتربية النبات
 وتوليد الحيوانات وتكوين المعادن
 ونحن نسميها النفوس الجزيئية
 والعبارات مختلفة والمعنى واحد
 وانما نسبت الفلاسفة الحكماء هذه
 المصنوعات الى القوى الطبيعية
 وصح الشرح الى الملكة ولم تنسبها
 الى الله تعالى لانه يحل الباري جل
 ثناءه عن مباشرة الاجسام الطبيعية
 والحركات الجبرمانية والاعمال
 الجسدانية كما يحل ملوك والسادة
 والرؤساء عن مباشرة الافعال
 بانفسها وان كانت تنسب اليها
 على سبيل لاهربها والارادة لها
 كما يقال بنى الاسكندر السد وبنى
 سليمان مسجد ايليا وبنى المنصور
 مدينة السلام اذا كان بناءها
 بامرهم لا يتولون الافعال بانفسهم

اس علت کو فلاسفہ قوائے طبیعیہ کہتے ہیں اور
 مذہب اسکوفرتے اور خدا کے لشکر کے نام سے
 تعبیر کرتے ہیں جو نباتات کی پرورش اور حیوانات
 کے پیدا کرنے اور معدنیات کے موجود کرنے پر
 مقرر ہیں اور ہم انکا نام نفوس جزیئہ کہتے ہیں
 الفاظ اور عبارتیں مختلف ہیں لیکن سب کا
 مقصود ایک ہی ہے حکمرانے ان مصنوعات کو
 قوائے طبعی کی طرف اور صاحب شرع نے
 فرشتوں کی طرف منسوب کیا اور خدا کی
 طرف منسوب کرنے کا سبب یہ ہے کہ خدا کی
 ذات اس سے برتر ہے کہ وہ طبعی اجسام
 اور بدنی حرکات اور جسمانی افعال خود کری
 جیسے کہ بادشاہوں اور رئیسوں کی
 یہ شان نہیں ہے کہ وہ خود کام کریں
 اگرچہ حکم دینے کے سبب سے تمام کام
 انہیں سے منسوب کئے جاتے ہیں جیسے
 کہتے ہیں کہ سکندر نے دیوار بنائی اور
 سلیمان نے مسجد اور منصور نے بغداد
 بنایا۔ یہ خود ان کاموں کے متکفل نہیں
 ہوئے تھے۔ اسی طرح تمام کام بدن کے
 خدا کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں جیسا

فعلى هذا المثال ينسب افعال عباد
الله الى الله جل ثناؤه كما ذكره
بقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه
والله وسلم وما دميت اذ رميت ولكن
الله رمى وقال قاتلوهم ليعذبهم
الله بايديكم وايات كثيرة في
هذا المعنى في القرآن المبين -
(اخوان الصفا جلد دوم)

جیسا خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
فرمایا و ما رمیت اذ رمیت ولكن الله
رمی اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم نے انکو
قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انکو قتل کیا۔
یا فرمایا کہ اُن کو مارو خدا تمہاری ہاتھوں سے
اُن کو عذاب دیگا۔ اور قرآن شریف میں
اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں۔

القول لثامن - واما الحجر
المقناطیس فهو ايضا عبدا لاولی
الابصار والتفكر في الامور الطبيعة
وخواص افعال بعضها في بعض
وذلك ان في هذا الحجر بالحديد
مناسبة ومشاكل في الطبيعة
كالمناسبة والمشاكل التي بين
العاشق والمعشوق وذلك ان
الحديد مع شدة بيبس وصلابة
جسمه وقهره للاجسام المعدنية
والنباتية والحيوانية يتحرك نحو
هذا الحجر ويلتزم به ويلتزمه
كالترام العاشق المحب المعشوق

سنگ مقناطیس کی خاصیت اور معدنیات میں
جو جذب اور دفع کی قوتیں ہیں انکو بھی
نیچر سے منسوب کیا ہے اور کہا ہے کہ پتھر
کی پیدائش اور تاثیر اور جو کچھ ان میں ہے
وہ بھی اسی قوت طبعیہ کا فعل ہے (جسے ہم
نیچر کہتے ہیں) جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے
اور خدا کے حکم سے وہ یہ کام کرتی ہے سنگ
مقناطیس اہل نظر کیلئے اور ان کے لئى جو دنیا کے
طبعی حالات اور خواص شیا پر غور کرتے رہتے
ہیں ایک حیرت انگیز چیز ہے اس میں اور لوہے
میں ایسی طبعی مناسبت اور ربط ہے جیسے عاشق
اور معشوق کے درمیان کیسی عجیب بات ہے کہ
لوہا باوجود اپنی کثافت اور سختی کے اور تمام معدنی

المحبوب المشتاق اليه فاذا فكر
 العاقل اللبيب في فعل هذين
 الجهرين وغيرهما من الاجسام المعدية
 والاجسام النباتية علم وتبين له بان
 الفاعل المحرك لهما هو غيرهما لان
 الجسم لا فعل له من حيث هو جسم
 براهين قد قامت ودلائل قد
 صحت وان هذه الاجسام كلها مع
 اختلافها واختلاف طبائعها و
 فنون اشكالها وخواص طبائعها
 هي كالادوات والالات للفاعل
 الصانع المحرك وهو النفس الكلية
 الفاعلية التي هي هذه التأثيرات
 كلهما افعالها وهي المسماة طبيعة
 تظهر وتعمل باذن بارها جل ثناؤه
 واذ قد تبين بدلائل عقلية ان
 الباري جل ثناؤه لا يباشر الاجسام
 بذاته ولا يتولى من الافعال بنفسه
 الا الاختراع والابداع حسب واما
 التأليف والتركيب الصانع والفاعل
 والحركات التي تكون بالالات والادوات

نباتی اور حیوانی اجسام پر غالب ہو نیکی سنگ
 مقناطیس کی جانب حرکت کرتا اور اس سے
 اس طرح چٹ جاتا ہے جس طرح عاشق اپنے
 محبوب سے جو شخص اس پتھر اور لوہے اور دیگر
 معدنی اور نباتی اشیاء کے ان افعال پر غور
 کرتا ہو سپر کنشف ہو جاتا ہے کہ ان کی حرکت
 دنیوی والی اور انہیں تاثیر کرنیوالی ایک اور
 چیز ہے جو ان سے جدا ہے کیونکہ جسم سے تو منشا
 انہ جسم کوئی فعل ظہور میں نہیں آ سکتا اسپر
 ولیلین قائم ہو چکی ہیں۔ اور یہ تمام اجسام
 جنہیں یہ مختلف طبیعتیں گونا گون شکلیں اور
 طرح طرح کے خواص موجود ہیں اپنی فاعل
 اور بنانیوالی اور حرکت میں لانے والی طاقت
 کیلئے بمنزلہ آلات کے ہیں اس زبردست قضا کا
 نام نفس کلی فلکی ہے جسکے افعال سے یہ تمام
 تاثیریں ظہور میں آتی ہیں اور اس کا نام طبیعت
 ہے جو خدا کے حکم سے عمل کرتی ہے۔ کیونکہ دلائل
 عقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا اپنی ذات سے
 ان اجسام میں تصرف نہیں کرتا اور اختراع
 وابداع کے سوا کوئی فعل اس سے متعلق نہیں
 ہے اور تألیف و ترکیب افعال و حرکات جو

فی الامکان والادمان انما ناکھ من لکنته
 الموکلین وعبادة المؤیدین بان
 یفعلوا ما یؤمرون مثل امر الملوک
 والسرّ ساء لعبد هم وخذ هم
 وجنودهم (فضل) وقد تبین
 بما ذکرنا ان الجواهر المعدنیة مع
 کثرة انواعها واختلاف طبایعها
 وفنون خواصها اصلها کلها وهیو
 ما هی الارکان الاربعة التی لتسمی
 الامهات وهی النار والهواء والماء
 والارض وتبین ایضا ان الفاعل
 فیها والمؤلف لاجزائها والمربک
 لها هی الطبیعة باذن الله تعالی
 وتبین بان الغرض من هذه
 الجواهر المعدنیة هو منافع الناس
 والحيوان واصلاح امر الحیوة
 الدنیة ومعیشة الحیوان الودقت
 معلوم (واعلم) یا اخی بلکن الجواهر
 المعدنیة مع اختلاف طبایعها
 وانواع اشکالها وفنون جواهرها
 وخواصها هی کالادوات للطبیعة

خاص خاص مقامات اور اوقات میں آلات
 کی مدد سے ظہور میں آتے ہیں۔ یہ سب کچھ
 اُسکے فرشتے اُسکے حکم کے موافق کرتے ہیں
 جس طرح بادشاہ اور امیر اپنی غلاموں۔
 نوکروں اور لشکروں سے کام لیتے ہیں فصل
 پچھلے بیان سے معلوم ہو گیا کہ ان تمام معدنی
 اجسام کی اصل حکمی نوعین کثیر طبعیتیں مختلف
 اور خواص جدا جدا ہیں۔ صرف چار چیزیں ہیں
 آگ۔ پانی۔ ہوا اور مٹی۔ انہیں کو امہات کہتے
 ہیں اور طبعیت حکم الہی سے انہیں تاثیر کرتی
 انکے اجزاء کو ملاتی اور جوڑتی رہتی ہے۔ ان
 معدنی جواہر سے غرض یہ ہو کہ انسان اور
 حیوان اپنی زندگی میں ایک خاص وقت تک
 اس سے منفعت حاصل کریں۔ یہ تمام معدنی
 اجسام حکمی طبعیتیں اور ماہیتیں مختلف ہیں
 حکمی شکلیں اور خاصیتیں جدا جدا ہیں طبعیت
 فاعلہ کے لئے بمنزلہ آلات کے ہیں جنہیں
 یہ طبعیت مختلف مقامات و اوقات میں
 اپنا عمل کرتی ہے۔

یہ تمام ترکیب تالیف اور اجزائی عناصر کا
 باہم ملنا اور جدا ہونا جسکو علوم طبعی کی اصطلاح

لفاعلة والآلات لها تفعل بها
 فيها ومنها في الأماكن المتباعدة
 والأزمان المختلفة هذه الأفعال
 والصنایع والأعمال من التركيب و
 التأليف والجمع والتفريق لأجزاء
 هذه الأركان الأربعة من الكون
 والفساد والنشوء والبلى بحسب
 دوران الأفلاك وحركات الكواكب
 وطوائع البروج على أفاق البلد
 من البر والبحر والسهل والجبل و
 العمران والخراب كل ذلك بفائدة
 الله تعالى الذي خلقها ووكلائها
 بالأركان وأيدها بالقوة الإلهية
 على هذه الأفعال والصنایع من
 تكوين المعادن والنبات والحيوان
 (واعلم) ان الطبيعة إنما هي ملك
 من ملائكة الله المؤيدين عبادة
 الطائعين يفعلون ما يؤمرون
 لا يعصون الله ما أمرهم وهم من
 خشية مشفقون واعلم ان الله
 تعالى غير محتاج في أفعاله إلى الأدوات

کون و فساد کتے ہیں اور ہر دہر
 کوہ و صحرا آبا و اور دیران
 مقامات میں افلاک کے دوروں
 ستاروں کی حرکتوں اور بروج کے
 طالع کے موافق مرکبات عنقریب کا
 بننا اور مگر مناسب خدا کے حکم سے
 ہوتا ہو جسے یہ خواص اور تاثیریں
 انہیں پیدا کیں۔ اور معدنی۔ نباتی
 اور حیوانی اشیاء پر اپنا عمل کر کے کوئی
 اپنی قوت سے انکی تائید کی۔

بیشک طبیعت خدا کے اُن
 فرشتوں میں ہے جو اُس کے
 حکم پر چلتے اور اُسکی نافرمانی نہیں
 کرتے۔ اور ہمیشہ اُس سے خائف
 اور لرزان رہتے ہیں خدا کو اپنے
 افعال میں آلات درکار ہیں

والالات والماكن والارضان و
الهيولى والحركات بل فعله الخاص
به هو الابداع والاختراع اذ الاختراع
هو الاخراج من العدم الى الوجود
بحسب ما بينا في رسالة المبادئ
العقلية والافعال الروحانية.

نه مكان نه وقت نه ماده نه اسكى
حركاتين۔ بلکہ اُسکا خاص فعل
ابداع و اختراع ہی جس سے مراد ہی
عدم سے وجود میں لانا جیسا کہ ہم
رسالہ مبادی عقلیہ و افعال روحانیہ میں
اسکی تشریح کر چکے ہیں۔

القول التاسع - فصل في
ان المبدء القريب لهذه الافاعيل
والحركات المخصوصة ليس امرا
مفارقا عن المادة فنقول اختصاص
هذا الجسم بقبول هذا التأثير عن
مفارق لا يخلو اما لانه جسم اول قوة
فيه اول قوة في المفارق اما الاول
فيلزم ان يشارك فيه كل جسم كما عرفت
وليس الامر كذا واما الثاني وهو ان
يكون بقوة فيه وهو المطلوب اما
الثالث فلكل القوة في المفارق اما
ان يكون نفسها يوجب هذا التأثير
فيكون الكلام فيه كاللزام في المفارق
وقد مر وان كان على سبيل الارادة
ميزت هذا الجسم بخاصية فيه ولا

لما صدر الدين شیرازی نے اپنی مشہور کتاب
اسفار اربعہ میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ
یہ قوت جو اجسام میں اپنا اثر کرتی ہے اور
اور جس سے سارے افعال و خواص جسم کے
ظاہر ہوتے ہیں جسم سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے
جیسا کہ بعض فلاسفہ یونان اور صوفیہ کرام
سمجھتے ہیں کہ یہ قوتیں جو فاعل اور مبراہم
ہیں وہ طارعلی میں موجود ہیں اور جسے
اہل شریعت ملائکہ کہتے ہیں۔ بلکہ وہ کہتے ہیں
کہ مادہ سے مفارق اور جسم سے جدا کوئی
اور قوت نہیں ہے جو ان افعال کی کنوائی
اور یہی صاف صاف لفظوں میں نیچر کا ثبوت
ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام افعال اور
حرکات خاص کا مبداء قریب لغو علت فاعلی
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجرد یعنی مادہ اور

بل اشر فيه جزا فان كان تاثير خرافا
 كيف اتفق لم يستمر اوضاع العالم سيما
 الافلاك على هذا النظام اللطيف والاكثر
 اذا الاتفاقيات كما ستعلم ليست بدائمة
 ولا اكثرية لكن الامور الطبيعية اكثرية
 ودائمة فليس فيها شئ وبالاتفاق
 والمخلاف كما ستعلم ان جميعها متوجهة
 نحو اغراض كلية فليست اذن بالاتفاقية
 فبقى ان يكون لخاصية فيه ويكون
 تلك الخاصية لذاتها موجبة للحركة
 وهي القوة والطبيعة وهي التي يسبها
 يطلب الجسم بالحركة كما لآثارها الثابتة
 من احياؤها واشكالها وغيرها.

جسم سے جدا ہوا اور اسکی یہ دلیل ہے کہ جسم سے
 اُس جداگانہ چیز سے جسے قوت مفارق عن
 المادة مانا گیا ہے تاثير مخصوصہ کو کیوں قبول کیا
 یا اسلئے کہ وہ جداگانہ قوت خود جسم تھی یا اسلئے
 کہ اُس جداگانہ چیز کے جسم میں وہ قوت تھی
 یا کسی قوت کی وجہ سے جو اُس سے ہی علحدہ
 اور اسپر موثر تھی۔ پہلی صورت یعنی جسم کی
 وجہ سے یہ تاثير ہوئی تو خصوصیت باقی نہیں
 رہتی۔ بلکہ لازم آتا ہے کہ تمام جسم اُسین شریک
 ہوتے اور اگر خود اُسکے جسم میں کوئی قوت تھی
 جسکی وجہ سے یہ تاثير ہوئی تو یہ عین ہمارا مقصود
 اور اگر اُس سے ہی کسی جداگانہ چیز سے ہوئی تو
 جو بحث اُس مجرد میں ہے وہی اس قوت میں
 پیدا ہوگی۔ بعد اسکے وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثير اتفاقی ہی نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ اس سے عالم کا
 نظام قائم نہیں رہ سکتا اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزوں کی کوئی غایت ہے تو تمام
 چیزوں کا اغراض کلی کی طرف متوجہ رہنا اتفاق اور گراف سے نہیں ہو سکتا پس ثابت
 ہوا کہ یہ تمام افعال اور حرکات جو اجسام سے ہوتے ہیں وہ کسی ایسی قوت سے ہوں کہ
 اُسی جسم میں موجود ہو۔ اور یہی خاصیت موجودہ فی الجسم بالذات باعث تمام افعال
 اور حرکات کی ہو۔ اور اسی کا نام قوت اور طبیعت (یعنی نیچر) ہے اور اسی کے ذریعہ سے
 جسم کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اسکے اشکال اور خواص ظاہر ہوتے ہیں۔

القول لخاصیہ۔ علامہ عبدالرزاق لاجی جو بڑے حکیم و فلسفی امامیہ مذہب کے ہیں اور

ملا صدر الدین شیرازی کے شاگرد انہوں نے تو نیچر کا بیان اس مراحت اور صفائی سے
 کیا ہے کہ اُسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید انہیں کی روح سید صاحب میں
 حلول کر آئی ہے اور وہ سید صاحب کی زبان سے یا سید صاحب اُنکی زبان سے نیچر کا
 بیان کر رہے ہیں۔ یہ علامہ بھی کچھ بگڑے خیال کا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بھائی سنی تو
 یہ کہہ کر چپ ہو جاؤ گئے کہ کان رافضیا۔ مگر اُسکے اہل قبلہ ہونے سے تو انکار نہیں کر سکتے
 اور شیعہ بھائیوں کو تو اُسکا قول ماننا ہی پڑیگا اور جو لوگ نہ شیعہ ہیں نہ سنی بلکہ ٹھیٹ
 اسلام کے ماننے والے محمدی۔ وہ نہایت تعجب آمیز خوشی اُسکے اس خیال اور اس قول پر
 ظاہر کریں گے۔ چونکہ اُنکا قول فارسی عبارت میں ہے۔ اسلئے ہم اُسی کی نقل پر کفایت
 کرتے ہیں وہ گو ہر آدمین فرماتے ہیں کہ ”بعض دیگر از علماء نفی قوی بالکلیہ منودہ اند
 و افاغیل منسوب بقوی را اسناد بملاک کردہ اند و اینها ہیچکدام در کار نیست۔ یہ باقول وجود
 صانع حکیم علیم کہ ہمہ موجودات و موثرات مستند باو و بند عجب نیست عطاے قوت و حاجت
 مرطبت راکہ صدور افعال حکمہ متفقہ ازو بواسطہ آن قوت شود و خاصیت ممکن گردد۔
 و وجود علم و حکمت در مبداء اول کافیت و تحقق آن در ہر مرتبہ از مراتب و سائلط
 لازم نیست و صدور این از ملائکہ مقدسہ بدون وساطت این قوی بل بمباشرت آن
 ذوات مقدسہ مر این افعال راکہ اکثر اُنا غالی از خاستہ نیست بسیار عجب ترست از
 اسناد این افعال بقوی طبعیہ تبذیر و تسخیر صانع حکیم خیر و قبول این نزد عقل اقربست
 از اذعان بآن مراتب کثیرہ۔

اشعریہ طبعیت کا بالکل انکار کرتے ہیں اور اُنکے
 بننے کے قابل خیالات البتہ نیچر کے مخالف ہیں۔
 اُسکی نسبت جو کچھ امام ابن حزم نے اپنی کتاب
 مل و نحل میں لکھا ہے وہ یہ ہے۔ ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ کا

القول لا الحادی عشر
 القول فی الطبایح
 قال ابو محمد رحمہ اللہ ذہبت الاشعریۃ
 الی انکار الطبایح حجتہ و قالوا الیس فی

فی النار حر ولا فی الشلج برح ولا
 فی العالم طبیعة اصلا۔ وقالوا انما
 حدث حوال النار وبرد الثلج عند
 الملاسة وقالوا افلا فی الخمر طبیعة
 اسکار واد فی المنی قوة یحدث
 بها ما یحدث منه ولكن الله تالی
 یخلق ما شاء وقد کان ممکنا
 ان یحدث من منی الرجل جملا
 ومن منی الحمار اسنانا ومن ذریعة
 الکوز فحلا۔ قال ابو محمد رحمه الله
 وما نعلم لهم حجة مشغبوا بها فی هذا
 المہوس اصلا وقد ناظرت بعضهم
 فی ذلك فقلت له ان اللغة التي
 نزل القرآن بها یبطل قولکم لان
 من لغة العرب القديمة ذکر طبیعة
 والخلیقة والسلیقة والخیرة
 والغریزة والسجیة والشیة والجملة
 والخیمة ولا یشک ذو علم فی ان
 هذه الالفاظ استعملت فی الجاهلیة
 وسمعنا رسول الله صلعم فلم ینکرها
 قط ولا ینکرها احد عن بعد هم

قول ہو کہ اشعریہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ طبع کا
 بالکل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ
 میں گرمی ہے اور نہ برف میں سردی
 اور اس عالم میں طبیعت کوئی شے نہیں ہے
 وہ کہتے ہیں کہ صرف چھونے سے آگ کی گرمی
 یا برف کی سردی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اور وہ
 قایل ہیں کہ شراب میں نشہ لائیکی طبیعت نہیں ہے
 اور نہ منی میں کوئی ایسی قوت ہے جس سے وہ
 چیزیں پیدا ہوں جو منی سے پیدا ہوا کرتی ہیں
 لیکن خدا جو چاہتا ہے پیدا کر دیا کرتا ہے یہ تمیز
 ہو کہ آدمی کی منی سے اونٹ پیدا ہوا اور گدے
 کی منی سے آدمی پیدا ہوا اور گدے کے
 کھیت سے خرے کا درخت پیدا ہو۔ ابو محمد کا
 قول ہو کہ ہم اشعریوں کے پاس کوئی ایسی دلیل
 معلوم نہیں کرتے جسکی وجہ سے وہ اس خبط میں
 پڑے ہیں۔ اور اس مسئلہ کے متعلق میں نے
 ایک اشعری سے مناظرہ بھی کیا میں نے اس سے کہا
 کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس تمہاری
 قول کا بطلان معلوم ہوتا ہے۔ اسلئے کہ عرب کی
 قدیمی زبان میں طبیعت، خلیقہ، سلیقہ، خیرہ،
 غریزہ، سنجہ، شیم، جبل، خمیہ، موجود تھے اور کوئی

حق حدث من لا يعتد به وقد
 قال امر القيس "وان كنت قد
 ساء لك من خيلقة فسل ثيابي
 من ثيابك تنسل" وقال حمير بن ثور
 الهلالي لكل امرء يا عمر وطبيعة
 وقرين ما بين الرجال لطايع
 وقال النابغة الذبياني "لهم شيمة
 لم يعطها الله غيرهم من الجود
 والاحلام غير عراذب" وقال رسول
 الله صلعم للجارود اذ اخبره ان في
 الحلم والاناة فقال له الجارود
 الله جلف عليهما يا رسول الله
 امهما كذا فقال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم بل لله جلاك
 عليهما ومثل هذا كثير وكل هذا
 الالفاظ اسماء مترادفة لمعنى واحد
 عندهم وهو قوة في الشيء لوجده
 بها على ما هو عليه فاضطرب
 ولجاء الى ان تال قول بهذاني
 الناس خاصة ثقلت والى
 بالتخصيص وهذا موجود بالجر

ذي علم اسمين شعبه بنين کر سکتا ہے کہ جاہلیت میں ان
 لفظوں کا استعمال ہوتا تھا۔ رسول خدا صلعم نے
 انکو سنا اور کہی ان لفظوں سے بیزاری ظاہر کی
 اور نہ کسی صحابی نے اور نہ صحابہ کے بعد کسی شخص نے
 انکا انکار کیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ پیدا ہوئے جو
 شمار کے قابل نہ تھے امر القیس کا قول ہے اگر تمکو
 میرا کوئی خلق ناگوار ہے تو میرے کپڑوں کو اپنے
 کپڑوں سے جدا کر لے وہ علحدہ ہو جاؤینگے حمیر بن ثور
 ہلالی کا قول ہے اے عمرو ہر آدمی کی ایک طبیعت
 ہوا کرتی ہے اور طبیعتوں سے ہی لوگوں میں فرق
 ہوا کرتا ہے۔ نابغہ ذبیانی کا قول ہے "اخلاق جود
 وحلم انکے سوا خدا نے کسی اور کو نہیں دیئے ہیں وہ
 انہیں لازمی ہیں۔ رسول خدا صلعم کا قول ہے جب
 جارود کو اپنے خبر دی کہ تجھ میں علم اور بردباری ہے
 تو جارود نے آپ سے کہا کہ خدا نے مجھ میں وہ
 دونوں صفتیں پیدا کی ہیں۔

یا اقمی یہ دونوں صفتیں ایسی ہی ہیں تباس سے
 رسول خدا نے کلمہ اسی نے جسکو آپر پیدا کیا ہے
 ایسی روایتیں بہت ہیں یہ سب لفظ عرب کے
 نزدیک ہم معنی ہیں اور وہ طبیعت ایک ظاہری
 برہر میں بسکی وجہ سے وہ چیز اپنی اس اصلی

و بدیہۃ العقل فی کل مخلوق
فی العالم فلم یکن عندہ تقریر۔

حالت پر رہتی ہے جو اسکی ہوتی ہو اس تقریر سے
وہ گہرا گیجا اور کہنے لگا کہ میں اس طبیعت کو آدمیوں
ہی سے مخصوص سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم تخصیص کیسے کر سکتے ہو اس قوت کی صرف انسان
اسلئے کہ حس اور بیدارت عقل سے عالم کی ہر مخلوق میں طبیعت (نیچر) کا ہونا معلوم ہوتا ہے
تب وہ پھر یہودہ بات کر سکا۔

القول الثانی عشر۔ امام ابن حزم اپنی کتاب ملل و فحل میں پھر طبیعت (نیچر) پر
بحث کرتے اور فرماتے ہیں کہ یہ تمام قوتیں اور عادتیں خدا نے ہر چیز میں رکھی ہیں اور

قال ابو محمد رحمہ اللہ وکل هذا
الطباع والعادات مخلوقة خلقها
اللہ عزوجل فرتب الطبيعة علی
انہا لا تستحیل ابدالاً ولا میکن تبدیلاً
عند کل ذی عقل کطبیعة الانسان
بان یکون ممکن الہ التصرف فی
العلوم والصناعات ان لم
تعرضہ افة و طبیعة الخمر
والبغال بان ذلک غیر ممکن
و کطبیعة البران لا ینبت شعیر
ولا جونا و هكذا کما فی العالم
والقوم مقررین بالصفات ہی
الطبیعة نفسہا لان فی الصفات
المحو لہ فی الموصوف ما هو ذاتی

اُسے نیچر میں ایسی ترتیب رکھی ہے کہ اُس میں کہیں
تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اور ہر عقلمند کی نظر میں
اُس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ مثلاً انسان کی
طبیعت اگر کوئی اُس کو آفت پیش نہ آئے تو
یہ ہو کہ وہ علوم اور دستکاریوں میں تصرف کر سکتا
ہو۔ اور گدھے اور خچر کی طبیعت یہ ہے کہ ایسا
تصرف کرنا اُن سے ناممکن ہے اور مثلاً جیہوں
کی طبیعت یہ ہے کہ اُس سے جو اور اخروٹ
پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور ایسا ہی تمام اُن
چیزوں کا حال ہے جو موجود ہیں اور یہ
اشاعرہ اشیاء کی صفتوں کے مقررین اور
خود انہیں صفات کا نام طبیعت ہے اسلئے
کہ جو صفتیں موصوف میں پائی جاتی ہیں بعض
یہ صفتیں ذاتی ہوا کرتی ہیں ایسی صفات کا

لا یتوهم نزع الہ الا بفساد اسم
حاملہ وسقوط الاسم کصفات
الخمر اللتی ان زالت عنها صارت
خللا وبطل اسم الخمر وکصفات
الخبز واللحم اللتی اذا زالت عنها
صارت ذبلا وسقط اسم الخبز
واللحم عنہما وھذا اکل شیء لہ
صفة ذاتیة فھذہ ہی الطبیعة
ومن الصفات المحمولة فی
الموصوف ما لو توھم ذوالہ عنہ
لم یبطل حاملہ ولا فارقہ اسمہ
وھذا القسم ینقسم اقسام ثلثہ
فلحدھا ممتنع الزوال کالقصر
الورق وسواد الزنجی ونحو
ذلک الا انہ لو توھم ذابلا بقی
الانسان انسانا بحالہ وثانیہا
بطل الزوال کالمودة وسواد الشعر
وما اشبه ذلک وثالثہا سرج
الزوال کحمر النخل وصفرة الوجہ
وکودة الھم ونحو ذلک فھذہ
ھی حقیقۃ الکلام فی الصفات

زائل ہونا جب ہی خیال میں آتا ہے کہ اُن کے
موصوف کا نام جاتا رہے۔ مثلاً شراب کی دو صفتیں
اگر شراب میں سے جاتی رہیں تو شراب کا نام نہ ہرگا
بلکہ وہ شراب سرکہ ہو جاوے گی اور جیسے روٹی
اور گوشت کی صفتیں کہ اگر وہ روٹی اور گوشت
میں زمین تو ان کا نام روٹی اور گوشت نہ ہوگا
اور ایسے ہی ہر چیز کا حال ہے۔ جسکی کوئی ذاتی
صفت ہوا کرتی ہو۔ انہیں صفات کا نام طبیعت
اور جو صفتیں موصوف میں پائی جاتی ہیں انہیں
بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اُن صفات کی علیحدگی
موصوف سے خیال کریں تو موصوف زائل نہیں
ہوتا اور نہ اُس موصوف کا نام اُس سے جدا
ہوتا ہو۔ اس قسم کی صفات تین طرح کی ہوتی ہیں
ایک ایسی صفتیں جکا زائل ہونا ممکن نہ ہو جیسے
کوئی قد زنگی کی سیاہی اور ایسے ہی اور لیکن
اگر یہ خیال کریں کہ یہ صفات موصوف سے زائل
ہو گئی ہیں تاہم انسان بحالہ انسان ہی رہتا ہو
دوسری قسم کی ایسی صفتیں ہیں جو دیرین زائل
ہوتی ہیں جیسے دوستی اور بال کی سیاہی اور
ایسی ہی اور صفتیں۔ اور تیسری قسم اُن صفات کی
ہر جو جلد زائل ہو جاتی ہیں جیسے شرمندہ کی

وہ اس کام کو اس امام کے مطابق کرتے ہیں جو انکے نیچر کو دیا گیا ہے اور اس تدبیر اور قوت سے کام لیتے ہیں جو انکی جبلت یعنی نیچر میں رکھی گئی ہے۔
شاہ صاحب حجۃ الہدی بالافہ میں فرماتے ہیں۔

وقد دل لعقل والنقل علی ان
الله تعالیٰ خلق العالم انواعا
واجناسا وجعل لكل نوع وجنس
خواص فنوع الانسان مثلا
خاصة لنطق وظهور البشری
واستواء القامة وفهم الخطاب
ونوع الفرس خاصة للصهيل
وکون لبشرته شعراء وقامته
عوجاء وان لا يفهم الخطاب
وخاصة السم اهلک الانسان
الذی يتناول و خاصة النخيل
الحراثة والیبوسة و خاصة
الکافور البرودة و علی هذا القیاس
جميع الانواع من المعد والنبات
والحیوان وجود عادة الله تعالی
ان لا تنفک الخواص عما جعلت
خواص لها وان تكون مشخصات
الافراد خصوصاً فی تلك الخواص

عقل اور نقل و وزن اس بات پر گواہ ہیں کہ دنیا کے
خدا نے انواع و اجناس پر پیدا کیا ہے اور
ہر نوع و جنس میں جدا جدا خواص پیدا کئے
ہیں مثلاً نوع انسانی کا خاصہ ہے بولنا اور
جلد پر بالوں کا ہونا اور راست قامت ہونا
باہم ایک دوسرے کا کلام سمجھنا۔ اور گھوڑوں کی
نوع کا خاصہ ہے ہنھنانا جلد پر بالوں کا ہونا
کچھ قامت ہونا اور کلام کا نہ سمجھنا اور ہر کا
خاصہ ہے اپنے کھانے والے انسان کو ہلاک
کرنا۔ اور زنجبیل کا خاصہ ہے حرارت
اور یوست اور کافور کا خاصہ ہے برودت۔
اسی طرح تمام معدنی نباتی اور حیوانی
نوعوں کے جدا جدا خاصے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی یہ عادت جاری ہے کہ جن
چیزوں میں جو خاصیتیں رکھی گئی ہیں وہ
اُن چیزوں سے جدا نہیں ہوتیں اور اُن
خاصیتوں میں افراد مشخص کی خاصیتیں زیادہ
خاص ہو ا کرتی ہیں اُن سے بعض بعض احتمالاً

وتعینا لبعض محتملاتها فكذا
 حمیزات الالوان خصوصاً فی
 خواص اجناسها وان تكون
 معانی هذه الاسماء المترتبة
 فی العموم والخصوص کل الجسم
 والناعم والحیوان والانسان
 وهذا الشخص متمارجة متشابهة
 فی الظاهر ثم یدرك العقل الفرق
 بینها ویضیف كل خاصه الى
 ماهی خاصة له وقیدین النبی
 صلی الله علیه وسلم خواص
 کثیر من الاشیاء و اضاف
 اوتار الیها۔

تین ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی جنسی خاصیتوں کی
 نسبت نوعون کے تمیز دینے والے امور میں
 خصوصیت زائد ہوا کرتی ہے اور ان ناموں
 کے اوصاف جو عموم و خصوص کے لحاظ سے
 مرتب ہیں۔ مثلاً جسم۔ نامی۔ حیوان۔ انسان
 اور اس خاص شخص کے اوصاف باہم ظاہر
 ملے جلتے ہو اکتے ہیں۔ لیکن عقل ان سب کو
 جدا جدا کر دیتی ہے اور جسکی جو خاصیت ہوتی
 ہے اُسکو اُسی سے ملا دیتی ہے۔

رسول خدا صلعم نے اکثر اشیا کی خاصیتیں
 بیان کی ہیں اور ان کی تاثیروں کو انہی سے
 متعلق بیان فرمایا ہے۔

القول الرابع عشر۔ دوسرے مقام پر جناب شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

اعلم ان لله تعالى آیات فی
 خلقه یهتدی الناظر فیها الى
 ان لله له الحجة البالغة فی
 تکلیفه لعباده بالشرائع فانظروا
 الاشجار واوراقها واذهارها
 وثمرتها وما فی کل ذلك من
 کیفیات البصرة المذوقة

مخلوق میں خدا کی ایسی نشانیاں ہیں جن سے
 ان میں غور کرنے والے کو اس امر کی سہجی ہوتی
 ہے کہ خدا نے جو لوگوں کو شریعتوں کا مکلف
 کیا ہے اسکے لئے بڑی دلیل ہے درختوں اور
 درختوں کے پتوں پھولوں اور پھولوں کو
 اور ان تمام چیزوں کو جن میں دیکھنے یا چکھنے سے
 کوئی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو خدا نے

وغيرها فانہ جعل لكل نوع اوراقا
 بشکل خاص ازہار ابلو خاص
 وثمارا مختصة بطعوم وبتلك
 الامور يعرف ان هذا الفرد من
 نوع كذا وكذا وهذه كلها تابعة
 للصورة النوعية ملتوية معها
 انما تجي من حيث جاءت
 الصورة النوعية وقضاء الله
 تعالى بان تكون هذه المادة
 فخلقة مثلاً مشتتة مع قضاء
 التفصيلي بان تكون ثمرتها كذا
 وخواصها كذا ومن خواص
 النوع ما يدركه كل من له بال
 ومن خواصه ما لا يدركه
 الا بالعلمي الفطن كتأثير الياقوت
 في نفس حامله بالتفرج والتشجيع
 ومن خواصه ما يعلم كل الافراد
 ومن خواصه لا يوجد الا في
 بعضها حيث تستعد المادة
 كالاهليلج الذي يسهل بطن
 من قبض عليه بيده وليس لك

ہر ایک نوع کے پتے خاص خاص شکلوں کے
 اور پھول خاص خاص رنگوں کے اور پھل خاص
 خاص مزوں کے پیدا کئے ہیں۔ انہیں امور سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرد فلان نوع کی ہیں۔ اور
 یہ تمام امور صورت نوعیہ کے تابع ہیں۔ اور اسی
 وابستہ ہیں۔ خدا کا یہ حکم کرنا کہ یہ مادہ درخت خرما
 نے خدا کے اس تفصیلی حکم سے پیوند ہے کہ اس کا
 پھل ایسا ہو۔ اور خواص ایسے ہوں۔ اور نوع
 بعض خواص تو ایسے ہوتے ہیں جنکو ہر ایک شخص
 ادنیٰ توجہ سے سمجھ سکتا ہے۔ اور بعض ایسے جنکو
 سوائے بڑے دانا اور زیرک شخص کے نہیں
 جان سکتا۔ مثلاً یاقوت کی تاثیر یہ ہے کہ جو اسکو
 اپنے پاس رکھتا ہے وہ خوش اور دلیر رہتا ہے
 اور بعض خواص کل افراد پر حاوی ہوتے ہیں۔
 اور بعض خواص صرف اسی جگہ ظاہر ہوتے
 ہیں جہاں مادہ میں صلاحیت ہوتی ہے۔
 مثلاً ہلیسہ جہاں قبض ہو وہیں اپنا
 مسهل کا اثر دکھلاتی ہے۔ اور یہ سوال کرنا
 بحث ہے کہ درخت خرما کا پھل اس خاص
 صفت پر کیوں پیدا ہوا۔ اسلئے کہ ماہیتوں
 کے ساتھ ان کے لوازم کا پایا جانا ضروری ہے

ان تقول لم كانت ثمرة النخل
 على هذه الصفة فانه سوال
 باطل لان وجود لوازم الماهيات
 معها لا يطلب بلم ثم النظر الى اصناف
 الحيوان تجد لكل نوع شكلا وخلقة
 كما تجد في الاشجار وتجد مع لك
 لها حركات اختيارية والاهامات
 طبيعية وتدابيرات جليلة يمتا
 كل نوع بها فبهمة الانعام ترى
 الحشيش ولا تجتر والفرس و
 الحمار والبغل ترى الحشيش ولا
 تجتر والسباع تاكل اللحم والطيور
 يطير في الهواء والسمك يسبح في
 الماء ولكل نوع من الحيوان
 صوت غير صوت الاخر ومثلا
 غير مسافرة الاخر وحضانة
 الاولاد غير حضانة الاخر
 وشرح هذا يطول وما الهم
 نوعا من الانواع الا علوما متبنا
 من اجله والاما يصلح به ذلك
 النوع وكل هذه الالهامات تشرح

جس کی نسبت سوال کرنا بیکار ہے پھر
 ہر قسم کے حیوان کو دیکھو۔ ہر ایک نوع کی
 شکل اور پیدائش ایسی ہی پاؤ گے جیسے
 درخون میں پاتے تھے۔ اور ان امور کے
 ساتھ حیوانات کے لئے اختیاری حرکات
 قدرتی الہامات اور ذاتی تدبیریں بھی
 ہیں۔ جن کی وجہ سے ہر ایک نوع کو امتیاز
 حاصل ہے۔ چارپائے گھاس چرتے ہیں
 جگالتے ہیں اور درندے گوشت کھاتے
 ہیں۔ پرند ہوا میں اڑتے ہیں۔ مچھلی پانی
 میں تیرتی ہے۔ اور حیوانات میں ایک
 کی آواز دوسرے کی آواز سے جدا
 ہے۔ اور جفت ہونے کے طریقے بھی
 ہر نوع میں جدا جدا ہیں۔

اسی طرح ہر نوع میں بچوں کی پرورش کا
 طریق مختلف ہے۔ اسکا بیان طویل ہے
 ہر ایک نوع کو وہی علوم الہام کئے گئے
 ہیں جو اُس نوع کے مناسب ہیں۔ اور
 انہیں سے نوعی اصلاح ہوتی ہے۔

یہ سب الہامات پروردگار کی جانب
 سے صورت نوعیہ کے روشنی ان کے

ذریعہ سے مترشح ہوتے ہیں۔

علیہ من جانب بارئہا من کونہ الصور
النوعیۃ۔

ان چند اقوال سے جو ہم نے نیچر کے متعلق ذکر کئے غالباً اس بات کے ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہوئے کہ یہ خیال غلط ہے کہ سید صاحب خدا کی جگہ نیچر کو قائم کرتے ہیں بلکہ وہ نیچر سے خدا کا وجود ثابت اور جو اصل سلسلہ اسلام کا ہے یعنی توحید اُس کے ثبوت کے لئے نیچر کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ استدلال ہے جس سے اس نے مانہ کے اکثر فلسفی خدا کے وعدہ لاشریک لہ ہونے کو نہایت محکم اور پختہ سمجھتے ہیں۔ اور اس مضمون کے دیکھنے والے منصف مزاج مسلمان غالباً یہ بھی تسلیم کریں گے کہ بڑے بڑے مسلمان حکیم بھی سید صاحب کے ہنجیال تھے۔ بجز ناموں اور لفظوں کے اختلاف کے دوسرا کچھ فرق نہیں ہے۔ جسے اگلے علماء اسلام نے صورت نوعیہ۔ صورت جزئیہ۔ طبعیہ طبعیہ جزئیہ۔ نفس کلیہ۔ نفس جزئیہ۔ اور علماء شریعت نے ملائکہ مقربین۔ اور ملائکہ موبین ناموں سے تعبیر کیا ہے اُس کو سید صاحب عام اور خاص نیچر کہتے ہیں۔ صرف عباد اور الفاظ اور طرز بیان کا فرق ہے مطلب دونوں کا ایک ہے۔

مکاتبات دلچسپ نمبر ۳ (عن الملک)

اس مضمون میں ہم سید صاحب کے دیگر عقائد کی نسبت یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں میں بھی بعض اُنکے ہنجیال تھے۔ اُنکی صحت اور غلطی سے اثبات کچھ بحث نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس بات کا دکھانا منظور ہے کہ سید صاحب ہی نے تیرہ سو برس کے بعد عام خیالات سے مخالفت نہیں کی ہے بلکہ اسلام میں پہلے ہی بہت سے ایسے سودائی گذرے ہیں۔ مگر اس قسم کی مخالفت کو اہل تحقیق نے کفر قرار نہیں دیا۔ بلکہ اگر ان خیالات پر تصوف کا رنگ دیدیا گیا تو وہ العالم آبی

اور القائے ربانی سمجھ گئے ہیں۔

مِلَا نِکَہُ حُورِ عَلٰی

سید صاحب کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ملائکہ کے وجود سے منکر ہیں۔ مگر درحقیقت وہ صرف ملائکہ کے اُس وجود سے منکر ہیں جسکو عموماً ہم مسلمان مانتے ہیں۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا وجود جیسا مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور اُن قویٰ کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے جنہیں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ ہمارے ناظرین کو پچھلے مضمون کے دیکھنے سے معلوم ہوا ہوگا کہ بعض حکماء اسلام کا یہی خیال تھا اور جو شہادین ہم اُس مضمون پر لکھ چکے ہیں وہ اس کے لئے کافی ہیں۔ مگر وہ مجمل تھیں اب ہم بعض اقوال ایسے پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ پچھلے علمائے حاکمان عرش برین اور جبریل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل و روضان و مالک اور حور و غلمان سب کے وجود خارجی سے انکار کیا ہے اور کسی کو اکب ثابتہ اور کسی کو سیارات سبعہ کی رو حایت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ وہ اقوال یہ ہیں۔

حَمَلَانِ عَرْشِ رَبِّیْ

جو سیارے نوین آسمان میں حُرے ہوئے ہیں وہی حاکمان عرش ہیں۔
(اخوان الصفا جلد دوم) تھیں

اعلموا ان الملائكة الحافین بالعرش
هم حملة العرش هی لکوا کبل القابطة الحافون
بالفلک التاسع من داخله۔

اگلے زمرہ میں ستارے سات خیال کئے جاتے تھے اور انہیں ایسی قوتیں مافی جالبی

جبریل، اسرافیل، عزرائیل
منکرو نکیر، رضوان، مالک
حور، غلمان۔

جو مؤثر فی العالم ہیں۔ فلاسفہ قدیم
ان قوتوں کو روحانیت کو اکب
کہتے تھے۔

صاحب اخوان الصفا فرماتے ہیں کہ انھیں کا نام زبان شرع میں اسرافیل و جبرائیل وغیرہ
ہے چنانچہ اس مضمون کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے ہم مختصراً اسے نقل
کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ۔

وتنبث من جرم الشمس قوة روحانية
فی جميع العالم۔ ولتسمى الفلاسفة
هذه القوة وما انبث منها فی العالم
بروحانیات الشمس لیسمی الناموس
هذه القوة ملكا ذا جنود واعوان
واسرافیل منهم صاحب الصورة
وهكذا ينبث من جرم زحل
قوة روحانية تسرى فی جميع
العالم ولتسمى الفلاسفة هذه
القوة روحانیات الزحل والناموس
یسبها ملكا ذا جنود واعوان
وملك الموت منهم ومنکرو نکیر
ایضا۔ وهكذا ينبث من جرم المريخ
قوة روحانية تسرى فی جميع
العالم۔ وتسمى الفلاسفة هذه القوة

آفتاب کے جرم سے ایک روحانی قوت تمام
دنیا میں پھیلتی ہے۔ فلسفی اس قوت کو اور
اُسکے آثار کو جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔
آفتاب کی روحانیت کہتے ہیں۔ اور شرعیت
اس قوت کا نام فرشتہ رکھا ہے جن میں
اسرافیل ہے جسکو صور پھونکنے کی خدمت پڑتی ہے
اسی طرح زحل کے جرم سے ایک روحانی قوت
دنیا میں پھیلتی ہے فلسفی اس قوت کو زحل کی
روحانیت کہتے ہیں اور اہل شرع کے نزدیک
وہ ایک فرشتہ ہے جسکے ساتھ لشکر اور بہت
مرد گاہر ہیں۔ جن میں سے ایک ملک الموت
بھی ہے۔ اور منکرو نکیر بھی ایسے ذیل میں ہیں
اسی طرح مریخ کے جرم سے ایک روحانی
قوت عالم میں پھیلتی ہے۔ فلسفی اس قوت کو
مریخ کی روحانیت کہتے ہیں۔ اور اہل شرع کے

زردیک وہ ایک فرشتہ ہے جس کے نیل و شتم میں
جبریل اور دوزخ کے نگبان ہیں۔

اوی طرح شتری کے جرم سے ایک
روحانی قوت تمام دنیا میں پھیلتی ہے۔
فلسفی اس کو شتری کی روحانیت کہتے
ہیں اہل شرع کے زردیک وہ ایک
فرشتہ ہے جس کے لشکر اور اعوان ہیں۔
جن میں سے جنت کا محافظ رضوان ہے۔

اسی طرح زہرہ سے ایک روحانی قوت
دنیا میں پھیلتی ہے جس کو فلسفی زہرہ کی
روحانیت کہتے ہیں اور اہل شریعت کے
زردیک وہ ایک فرشتہ ہے جس کے
اعوان و الصاریں جنت کی حوریں اور
جنت کے نگبان ہیں۔ اور اسی طرح
عطارد کے جرم سے ایک روحانی قوت
پھیلتی ہے۔ یہ بھی اہل شریعت کے زردیک
ایک فرشتہ ہے جس کے لشکر میں
غلمان اور کرام کا تبین شامل ہیں

وما یثبت منها من الافعال فی
العالم روحانیات المریخ ولیمیمہا
الناموس ملکاً ذاجنوح واعوان
وجبرائیل مفہم مالک الغضبان
وخزنة جہنم اجمعون۔ وھکذا
یثبت من جرم المشتري قوة
روحانية تسري في جميع العالم
ولتسمى الفلاسفة هذه القوة وما
یثبت من افعالها روحانیات
المشتري ولیمیمہا الناموس ملکاً
ذاجنود واعوان ورضوان جنان
الجنان مفہم۔ وھکذا یثبت من جرم
الزهره قوة روحانية وتسمى الفلاسفة
هذه القوة وما تفرع منها روحانیات
الزهره ولیمیمہا الناموس ملکاً
ذاجنود واعوان منها الحور
العين وخزان الجنان وھکذا
یثبت من جرم عطارد قوة روحانية
ولیمیمہا الناموس ملکاً ذاجنوح
واعوان والولدان الذین هم
خدم اهل الجنان والکرام البررة

اسی طرح ہا تا بک جسم سے ایک روحانی قوت دنیا
میں پہنچتی ہے جس کو اور جس کے افعال کلاماً
روحانیت قمر لکھتے ہیں اور اہل شریعت اس کو
فرشتہ لکھتے ہیں جس کے ماتحت بہت سے
شکر اور مدد گاہیں۔۔

والکرام الکاتبون منهم وهكذا
ينبت من جرم القمر قوت روحانية
ولسمى الفلاسفة هذه القوة
وما ينبت منها من الافعال
روحانيات القمر ويسميها الناموس
ملكاذاجنودواعوان-

سید صاحب اس مباحثہ کی نسبت جو قصہ آدم میں خدا اور فرشتوں میں
ہوا تھا یہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ فرشتے اور شیطان ایک علیحدہ وجود رکھتے
ہیں جیسا کہ عموماً مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو یہی یہ بات بحث طلب ہے کہ کیا فی الواقع
یہ مباحثہ خدا اور فرشتوں میں ہوا تھا کیونکہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے
خدا سے مباحثہ نہیں کر سکتے بلکہ اُسکے حکم کو بجالاتے ہیں پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ
فی الواقع فرشتوں نے خدا سے مباحثہ یا جھگڑا اٹھایا تھا؟ یہی بات وہ ہی جو شرح
فصوص الحکم میں قیصری لکھتے ہیں کہ ”جن فرشتوں نے آدم کے معاملہ میں خدا سے
جھگڑا کیا وہ آسمان کے فرشتے نہ تھے کیونکہ وہ انسان کی بزرگی اور درجہ کو جو اُسکا
خدا کے پاس ہے خوب جانتے تھے جھگڑنے والے فرشتے زمین کے فرشتے اور جن اور
شیطان تھے جو بہ سبب غلبہ ظلمت کے اُس سے واقف نہ تھے اور پھر وہ لکھتے ہیں
کہ قوت شہوانیہ اور غضبیہ وہی وہ فرشتے ہیں جو ملائکہ ارض ہیں اور جو نفس نامطہ
غالب آجاتے ہیں اور اُسے اپنے افعال اور اغراض کے لئے مطیع اور منقاد کرنا
چاہتے ہیں اور اُسی سے نفس امارہ برائیان کرنے لگتا ہے اور وہی فی الحقیقت
وہ مفسدین ہیں جنکو خدا نے فرمایا ہے کہ اھم هم المفسدون اور چونکہ مصاد
قوائم جمالیہ سے ہوتا ہے نہ روحانیہ سے اسلئے یہ صاف دلیل ہے ہمارے

اس قول کی کہ ملائکہ ساویہ خدا کے ساتھ نہ جہنم کر سکتے ہیں نہ اُس کے امر و نہی کی نجات
 کر سکتے ہیں۔ اور اُن کے قول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو قوتیں روحانی اور قلبی ہیں
 وہی فرشتے ہیں کیونکہ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ قوائے روحانیہ اور قلبیہ کوئی فعل
 ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کے حکم کے خلاف ہو اصل عبارت شرح فصوص الحکم کی یہ
 و هذا تنبيه على ان الملائكة الذين نازعوا في آدم ليسوا من اهل
 الجبروت ولا من اهل الملكوت السماوية فانهم بالغلبة النورية عليهم
 واحاطتهم بالمراتب يعرفون شرف الانسان الكامل وترتبة عند الله
 وان لم يعرفوا حقيقة كما هي بل ملائكة الارض والجن والشیاطین
 الذين غلبت عليهم الظلمة والنشأة الموجبة للحجب وفي قوله
 تعالى اني جاعل في الارض خليفة بتخصيص الارض بالذکر وان
 كان الكامل خليفة في العالم كله في الحقيقة ايماء ايضا بان ملائكة
 الارض هم الطاعنون اذا الطعن لا يصدر الا عن هو في معرض
 ذلك المنصب واهل السموات مدبرات للعالم العلوی بالقصد الاول
 والسفلی بالقصد الثاني واذا حققت الامر وامنعت النظر تجد هم
 في هذه النشأة الانسانية ايضا انهم هم المفسدون كما قال تعالى
 الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا ترى ان القوة الشهوية
 والغضبية اللتين هما ملکان من ملائكة الارض هما اللتان تغلبان
 على النفس الناطقة وتجعلانها اسیرا منقادا لافاعليهما واغراضهما
 وعند ذلك تصير النفس اما تقرب بسوء فهم المفسدون بالحقيقة وكون
 السفك والفساد صادرا من القوى الجسمانية لا الروحانية والقلبية
 دليل واضح على ما ذهبنا اليه من ان اهل الجبروت والملكوت السماوية

لا یتأذعون مع الحق ولا یتخالفون امره وھنیه اذ القوی الروح حانیه
والقلبیة لا یتأتی منهم ما یتخالف امر الله فافھمہ
سید صاحب آدم و ملائکہ کے قصہ کو حقیقی واقعہ نہیں سمجھتے اور فرشتوں اور شیطان کو
اُن اچھی اور بُری قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں خود اُنے خود انسان میں رکھی ہیں۔
صاحب اخوان الصفا بھی ان فرشتوں کو جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا نفوس حیوانی سے
تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ۔
لأنک جنہون نے آدم کو سجدہ کیا وہ نفوس حیوانی ہیں۔

وہ فرشتے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا وہ
آسمان کے فرشتوں کے زمین میں قائم
ہیں اور اُنے مراد تمام حیوانات کے نفوس
ہیں جنہوں نے آدم اور اُس کی اولاد کو
سجدہ کیا یعنی قیامت تک اُنکی اطاعت
اور فرمانبرداری پر مجبور کئے گئے ہیں۔

واما الملائكة الذين سجدوا
لآدم الى البشر فهم الذين في
الارض خلفاء هو آلاء الذين
هم في الافلاك۔ وہی نفوس سائر
الحیوانات الساجدة لآدم وذریئہ
بالطاعة المسخرة لهم الى يوم القيمة

پھر اس سوال کے جواب میں کہ سرداران ملائکہ

سردار ملائکہ

مقررین کا جو بنی آدم کی حفاظت اور تدبیر پر
مقرر ہیں کون ہے؟ صاحب اخوان الصفا
یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ نفس ناطقہ انسانہ
ہے جو خدا کی زمین میں اُسکا نائب ہے
اور یہی آدم کے جسم میں جبکہ وہی سے
پیدا ہوا داخل ہوا تھا اور اُسکو تمام
فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔

كما قال فمن رئيس الملائكة المقربين
الموكلين بنى آدم وحفظهم مراحم
امرهم قال الحكيم هي النفس الناطقة
الانسانية الكلية التي هي خليفة
الله في ارضه۔ وہی اللتی قرنت
جسد آدم لما خلق من التراب
وسجدت له الملائكة كلهم اجمعون

<p>اور وہ نفوس حیوانی ہیں جو نفس ناطقہ کے مطیع ہیں اور یہ نفس ناطقہ بنی آدم میں آج تک موجود ہے جیسا کہ جسم کی ہیئت ترکیبی آج تک اُن میں باقی ہے۔ بنی آدم اسی نفس ناطقہ کے سبب نشوونما پاتے جزا و سزا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے قیامت میں پچا جائیگے اسی پر دوبارہ پیدا ہونگے اسی سے جنت میں داخل ہونگے اور ایکے سبب عالم افلاک تک پرواز کریں گے۔</p>	<p>وهی النفوس الحيوانية المتقادة طاعة النفس الناطقة الباقية الى يومنا هذا في ذرية آدم كما ان صورة الجسد الجسمانية باقية في ذرية الى يومنا هذا وبها يمشون وبها يمشون وبها يغفون وبها يحزنون وبها يؤخذون واليها يرجعون وبها يعرفون يوم القيمة وبها يبعثون وبها يدخلون الجنة وبها يتصعدون الى عالم الافلاك اعني صعود النفس لناطقة التي هي خليفة الله في ارضه۔ (اخوان الصفا جلد ثانی صفحہ ۲۲۱)</p>
--	--

<p>شرح فصوص الحکم میں قیمری لکھتے ہیں کہ جن فرشتوں نے آدمؑ پر تعریف کی وہ اہل جبروت اور ملکوت ساوی میں سے نہ تھے کیونکہ وہ تو نوزائیت کے غلبہ اور مراتب کمال پر حاوی ہونے کے سبب سے انسان کامل کی فضیلت اور اُس کے مقربا کی ہونے کو جانتے ہیں۔ اگرچہ اچھی طرح حقیقت انسانی سے واقف نہیں ہیں</p>	<p>وهذا تبينه على ان الملائكة الذين نازعوا في آدم ليسوا من اهل الجبروت ولا من اهل الملكوت السماوية فانهم غلبه النورية عليهم واحاطتهم بالمراتب يعرفون شرف الانسان الكامل ومرتبة عند الله وان لم يعرفوا حقيقة</p>
---	---

کما ہی بل ملکة الارض والجن و
 الشیاطین الذین غلبت علیہم
 الظلمة والنشأة الموجبة للحجاب فی
 قوله تعالیٰ انی جاعل فی الارض
 خلیفة۔ بتخصیص الارض بالذکر
 وان کان الکامل خلیفة فی العالم
 کلہ فی الحقیقة ایماء ایضاً بان
 ملکة الارض ہم الطاغون
 اذ الطعن لا یصدر الا عن ہو
 فی معرض ذلک المنصب واهل
 السموات مدبرات للعالم العلوی
 بالقصد الاول والسفلی بالقصد
 الثانی۔ واذ حققت الامر
 وامنعت النظر تجردہم فی هذه
 النشأة الانسانیة ایضاً۔ انہم ہم
 المفسدون کما قال اللہ تعالیٰ
 الا انہم ہم المفسدون ولكن
 لا یشرعون الا تری ان القوة
 الشهویة والغضبیة اللتین ہما
 ملکات من ملکة الارض ہما
 اللتان تغلبان علی النفس للناطقة

بلکہ وہ زمین کے فرشتے اور جن و شیاطین
 تھے جن کی تاریک خلقت ہی ایسی ہی
 کہ اُن پر اسرار الہی کا انکشاف نہیں
 ہو سکتا۔ آیہ انی جاعل فی الارض
 خلیفة میں زمین کا خصوصیت کے
 ساتھ ذکرنا اور دنیا میں سب سے کامل کو
 اپنا نائب بنانا درحقیقت اس بات کا
 اشارہ ہے کہ وہ زمین کے فرشتے ہی تھے
 جو آدم کے ساتھ تعریض سے پیش آئے
 کیونکہ ایسے ہی ادنیٰ درجہ والوں سے
 یہ فعل صادر ہو سکتا ہے اور اہل سماء
 تو فقہ اول سے عالم علوی کا اور فقہ
 ثانی سے عالم سفلی کا انتظام کریں گے
 اور اگر غور سے دیکھو تو عالم انسانی میں
 فساد اور بے اعتدالی ہی پاؤ گے جس کا
 خدانے اپنے اس قول میں اشارہ
 کیا ہے کہ بیشک وہ مفسدین اور نین
 جانتے اور تم دیکھتے ہو کہ قوت شہوانی
 اور قوت غضبی دو ارضی فرشتے ہیں جو
 نفس تا طعہ پر غالب آکر اُسکو اپنے
 ارادوں اور خواہشوں کا مطیع کر لیتے ہیں

وهی النفوس الحيوانية المنقادة
لطاعة النفس الناطقة الباقية
الى يومنا هذا - في ذرية آدم كما
ان صورة الجسد الجسمانية باقية
في ذرية الى يومنا هذا وبها ينشون
وبها ينفون وبها يغفون وبها
يجازون وبها يؤخذون واليهما
يرجعون وبها يعرفون يوم القيمة
وبها يبعثون وبها يدخلون الجنة
وبها يتصعدون الى علم الافلاك
اعني صعود النفس لناطقه التي
هي خليفة الله في ارضه -

(اخوان الصفا جلد ثانی صفحہ ۲۲۴)

اور وہ نفوس حیوانی ہیں جو نفس ناطقہ
کے مطیع ہیں اور یہ نفس ناطقہ بنی آدم
میں آج تک موجود ہے جیسا کہ جسم کی
ہیئت ترکیبی آج تک اُن میں
باقی ہے۔ بنی آدم اسی نفس ناطقہ کے
سبب نشوونما پاتے جزا و سزا میں مبتلا
ہوتے ہیں۔ اسی کی طرف رجوع کرتے
ہیں اور اسی سے قیامت میں پچا جائیگے
اسی پر دوبارہ پیدا ہونگے اسی سے
جنت میں داخل ہونگے اور اسکے سبب
عالم افلاک تک پرواز کریں گے

شرح فصول حکم میں قیصری لکھتے ہیں کہ جن فرشتوں نے آدم پر

تعریض کی وہ اہل جبروت اور ملکوت
ساموی میں سے نہ تھے کیونکہ وہ تو
نورایت کے غلبہ اور مراتب کمال پر
حادی ہونے کے سبب سے انسان
کامل کی فضیلت اور اُس کے مقربا کی
ہونے کو جانتے ہیں۔ اگرچہ اچھی طرح
حقیقت انسانی سے واقف نہیں ہیں

وهذا تبیہ علی ان الملائكة
الذين نازعوا في آدم ليسوا من
اهل الجبروت ولا من اهل الملكوت
السموية فانهم مغلبة النورية
عليهم واحاطتهم بالمراتب العرفية
شرف الانسان الكامل ورتبة
عند الله وان لم يعرفوا حقيقة

کما ہی بل ملئکة الارض والجن و
 الشیاطین الذین غلبت علیہم
 الظلمة والنشأة الموجبة للحجاجة
 قوله تعالیٰ انی جاعل فی الارض
 خلیفة یتخصیص الارض بالذکر
 وان کان الکامل خلیفة فی العالم
 کلہ فی الحقیقة ایماء ایضاً بان
 ملئکة الارض ہم الطاعون
 اذ الطعن لا یصدر الا عن ہو
 فی معرض ذلک المنصب واهل
 السموات مدبرات للعالم العلوی
 بالقصد الاول والسفلی بالقصد
 الثانی۔ واذ احققت الامر
 وامعنت النظر تجدہم فی ہذہ
 النشأة الانسانیة ایضاً۔ انہم ہم
 المفسدون کما قال اللہ تعالیٰ
 الا انہم ہم المفسدون ولكن
 لا یشرعون الا تری ان القوة
 الشهویة والغضبیة اللتین ہما
 ملکات من ملئکة الارض ہما
 اللتان تغلبان علی النفس الناطقة

بلکہ وہ زمین کے فرشتے اور جن شیاطین
 تھے جن کی تاریک خلقت ہی ایسی ہی
 کہ اُن پر اسرار الہی کا انکشاف نہیں
 ہو سکتا۔ آیہ انی جاعل فی الارض
 خلیفة میں زمین کا خصوصیت کے
 ساتھ ذکرنا اور دنیا میں سب سے کامل کو
 اپنا نائب بنانا درحقیقت اس بات کا
 اشارہ ہے کہ وہ زمین کے فرشتے ہی تھے
 جو آدم کے ساتھ قریض سے پیش آئے
 کیونکہ ایسے ہی اوتے درجہ والوں سے
 یہ فعل صادر ہو سکتا ہے اور اہل سادات
 تو قصد اول سے عالم علوی کا اور قصد
 ثانی سے عالم سفلی کا انتظام کرنیوالے ہیں
 اور اگر غور سے دیکھو تو عالم انسانی میں
 فساد اور بے اعتدالی ہی پاؤ گے جبکہ
 خدا نے اپنے اس قول میں اشارہ
 کیا ہے کہ بیشک وہ مفسدین اور نہیں
 جانتے اور تم دیکھتے ہو کہ قوت شہوانی
 اور قوت غصبی دو ارضی فرشتے ہیں جو
 نفس تا طعہ پر غالب آکر اُسکو اپنے
 ارادوں اور خواہشوں کا مطیع کر لیتے ہیں

وَجَعَلَهَا اسِيرًا مُنْقَادًا لِّاِقَاعِهَا
وَإِعْرَاضَهَا وَعِنْدَ ذَلِكَ تَصِيرُ
النَّفْسُ أَمَارَةً بِالسَّوِّءِ فَهَمُ
الْمُفْسِدُونَ بِالْحَقِيقَةِ وَكُونَ
السَّفَكَ وَالْفُسَادِ صَادِرًا مِنْ
الْقَوَى الْجَسَمَانِيَّةِ لَا الرُّوحَانِيَّةِ
دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى مَا ذُهِبْنَا إِلَيْهِ مِنْ
أَنَّ أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ السَّمَاوِيَّةِ
لَا يَنَازِعُونَ مَعَ الْحَقِّ وَلَا يَخَالِفُونَ
أَمْرًا وَنَهْيًا وَالْقَوَى الرُّوحَانِيَّةِ
وَالْقَلْبِيَّةِ لَا يَنَازِعَانِ فِيهِمْ مَا يَخَالِفُ
أَمْرَ اللَّهِ فَافْهَمُوا (شرح فصول الحكم
صفحة ۲۰)

اس حالت میں نفس بدی پر اصرار کرتا ہی
پس حقیقت میں بنی آدم مفسد ہیں۔
اور فساد و خوریزی کا قوائے جسمانی ہی
صادر ہوتا (نہ قوائے روحانی سے)
اس مطلب پر روشن دلیل ہے جو
ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اہل جبروت
اور ملکوت سماوی اور دنیائی سے
مخالفت نہیں کرتے نہ قوائے روحانی
و قلبی سے خدا کی نافرمانی صادر ہو سکتی ہے

ابلیس جسے آدم کے سجدہ سے انکار کیا اُسے صاحبِ اخوان الصفا بھی مثل

سید صاحب کے قوتِ غضبیہ شہوانیہ
اور نفسِ امارہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ
کہتے ہیں کہ ابلیس نے آدم کے سجدہ کو

کما قال۔ والی ابلیس عن سجدۃ
آدم وہی القوة الغضبیۃ الشہوانیۃ
والنفس الامارۃ بالسوء۔

انکار کیا بیان ابلیس سے مراد قوتِ غضبیہ و شہوانیہ اور نفسِ امارہ ہے۔

بعض اہل تصوف کے نزدیک ابلیس سے وہ قوتِ دہمیہ مراد ہے جو انسانوں میں ہی
اور جو عقل سے مخالفت کرتی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ ایسا نہیں سمجھتے مگر پھر بھی اُن تحریریں
جو اس خیال سے لکھی گئی ہیں اس بات کا استنباط ہوتا ہی کہ قوتِ دہمیہ کو کچھ لوگ

ابلیس سمجھتے تھے شرح مضمون حکم قیصری میں لکھا ہے کہ ابلیس اُس عالمگیر قوتِ ہی کا

نام ہے جو عالم کبیر میں پائی جاتی ہے اور جو
وہی قوتیں انسان و حیوان کی اشخاص
میں ہیں وہ اس قوت عامہ کی افراد
ہیں۔ کیونکہ وہ عقل سے جو ہادی ہے
مخالفت کرتے ہیں۔ ہم کو اس میں
تامل ہے کیونکہ یہ نفس ہی بدی کا حکم
کرتا ہے اور وہ ہم اُسکا تابع ہے اور اُسکی
ایک قوت ہے۔ اسی لئے وہ اُسکا
مستحق ہے چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ ہم جانتے
ہیں جو آدمی کے نفس میں وسوسے
آتے ہیں اور فرمایا کہ نفس بدی پر حکم
کرنیوالا ہے اور آنحضرت فرماتے ہیں
کہ تیرا سب سے بڑا دشمن نفس ہے جو تیری
پہلو میں ہے اور فرماتے ہیں کہ شیطان
جسم انسانی میں خون کے مانند دوڑتا
ہے۔ اور یہ سب نفس کا حال ہے۔ اگر
نفس عقل کی مخالفت کے سبب سے

قیل لیس ہولہ القوة الوہیة الکلیة التي
فی العالم الکبیر القوى الوہیة التمی
الاشخاص الانسانیة والحيوانیة افراد
لمعارضتهم مع العقل الہادی طریق الحق
وفیہ نظر لان النفس المنطبعة ہل الامارة
بالسوء والوہم من سدنتھا و تحت
حکمھا لانھا من قواھا فہی والی بذلک
كما قال تعالی وتعلم ما توسوس بہ نفسہ
وقال ان النفس لامارة بالسوء وقال
علیہ السلام اعد اعدک نفسک
التي بین جنیبتک وقال علیہ السلام
الشیطان یجر من ابن آدم حجری
الدم و هذا شان النفس لو کان تکذب
للعقل موجبا لکونه شیطانا لکان العقل
ایضاً کذبا لانه یکذب ما وراء طوق
جمادیرا بالماکشفات الحقیقة کما قال
الارحقی۔

شیطان کھلائے جائیگا مستحق ہے تو عقل کا بھی یہی حال ہے کیونکہ وہ بھی اُن
باتوں کو جھٹلاتی ہے جو اُسکی حد فہم سے باہر ہیں اور صرف حقیقی مکاشفات ہی سے
معلوم ہو سکتے ہیں جیسے آخرت کا حال۔

سید صاحب اس اعتراض کا کہ خدا نے فرشتوں اور ابلیس کے قصہ کو اس طرح
کیوں بیان کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعات حقیقی ہیں اور فرشتوں اور
خدا میں دراصل کچھ مباحثہ ہوا تھا اور شیطان نے آدم کو اسی طرح بہکایا تھا
جس طرح کوئی ایک شخص دوسرے کو درغلانتا ہو یہ جواب دیتے ہیں کہ ان آیتوں میں
یعنی جنہیں اس قسم کے تذکرے ہیں خدا نے تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اُس کے
جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قواسمِ ہیمیہ اُس میں ہیں اُنکی بُرائی یا اُنکی دشمنی سے اُسکو
آگاہ کرتا ہے۔ مگر یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کی اور ادنیٰ چرانے
والوں کی فہم سے بہت دور تھا اسلئے خدا نے انسانی فطرت کی زبان حال سے
آدم و شیطان کے قصے یا خدا اور فرشتوں کے مباحثہ کے طور پر اُس فطرت کو
بیان کیا ہے تاکہ ہر کوئی خواہ اُسکو فطرت کار از سمجھے خواہ فرشتوں اور خدا کا مباحثہ
خواہ شیطان و خدا کا جھگڑا۔ اصل مقصد حاصل کرنے سے محروم نہ رہے اس طرح ہر
عام و خاص سمجھدار و نا سمجھ عالم و جاہل کا یکساں قرآن مجید سے مقصد پانا و حقیقت
بہت بڑا معجزہ قرآن کا ہے۔ سید صاحب نے جو وجہ بیان کی ہے یہی وجہ ہے
علماء سلف نے بھی لکھی ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اکثر قرآن مجید اور اس کے
پیغمبروں کے کلام میں اور حکماء کے اقوال میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام نہ سمجھ سکیں
بیان بطور اسرار اور مثالوں کے ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک عالم فرماتے ہیں کہ
لما قال۔ ان اکثر کلام اللہ تعالیٰ و کلام
انبیاء و واقاویل الحکماء ہر جو ذلک
من الاسرار مخفیاً من الاسرار و ما
تعلمها الا اللہ تعالیٰ و الراسخون فی
العلم و ذلک ان القلوب و الخواطر

اکثر کلام الہی اور کلام انبیاء میں اور حکماء
اقوال میں ایسے اسرار مخفی ہیں جنکو یا تو
خدا جانتا ہی یا وہ لوگ جو علم میں بلند
پایہ رکھتے ہیں اسلئے کہ بہت سے دل میں

ما كانت تحصل فہم معنی ذلک ولہذا
 قال علیہ السلام کلموا الناس علی قدر
 عقولہم وافشأسر الربوبیۃ کفر واما
 الخواص من الحکماء الذین ہم الراشحون
 فی العلم فہم لا یحتاجون الی زیادۃ بیان
 اذہم مطلعون علی حقائق جمیع الاسرار
 والرموزات من ذلک قال اللہ تعالیٰ
 علماہ منطق الطیر وایتنا من کل
 شیء علما ان ہذا الہو الفضل البین
 وقولہ سبحان الذی اسری بجدیلہ
 من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
 الذی بارکنا حوالہ وقولہ فی البقعة
 المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا
 اللہ رب العالمین وقولہ والقی
 عصا کذا فلما رآہ قہتر کاٹھا جان لی
 مدبراً ونظائر ذلک من الایات
 الاخبار تحت ذلک سر من الاسرار
 اللتی لا یجوز ان تکشف علی العوام
 الجہال سیمافی اخر الزمان فلہذا الغرض
 البسوا حقایق الاشیاء بلباس غیر فلیق
 بذلک حسب فہم عامۃ البشر لکن

جوان باریک باتون کے سمجھنے کا تحمل
 نہیں کر سکتے۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ لوگوں کی عقل و دانش کے موافق
 کلام کرو۔ اور اسرار الہی کا کھولنا کفر ہے
 اور وہ خاص خاص حکیم جو علم میں بلند پایہ ہیں
 تفصیل کے اسلئے محتاج نہیں ہیں کہ انکو ان
 تمام پوشیدہ باتوں اور مخفی رازوں پر اطلاع
 اور عبور حاصل ہی چاہیے خدا فرماتا ہے کہ ہمیں
 (سیلمان کو) جانوروں کی منطق سکھائی
 ہمیں ہر چیز کا علم اسکو دیا اور کھلی فضیلت
 اسی طرح خدا نے درخت سے آواز دی
 اے موسیٰ میں ہوں دنیا کا پرورش
 کرنے والا خدا۔ اسی طرح حضرت
 موسیٰؑ سے یہ کہنا ہے کہ اپنی لاکھی بھینک
 جب دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح لہراتی ہو تو
 پیچھے ہٹ گیا۔ اسی طرح اور بہت سی
 آیتیں اور حدیثیں ہیں جنہیں ایسے اسرار
 پہنچان ہیں جنکا عوام اور نادانوں پر
 کھولنا خاص کر اس زمانہ میں کیسی طرح جائز
 نہیں ہے۔ اسی سبب سے حقایق و معارف کو
 ایسا لباس پہنایا ہے جو عوام کی عقل و فہم کے

<p>موافق ہو لیکن خواص حکماء اصلی عرض اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہاں وہ شیراز اور نا اہلون سے اسکو چپاتے ہیں پس جو شخص نا اہلون کو علم سکھاتا ہے اسکو ضائع کرتا ہے اور جو انکو روکتا ہے جو علم کے سستی میں وہ اپنے ظلم کرتا ہے۔</p>	<p>الخواص والحکماء يعلمون العرض والحقیقة فی ذلک و یخفون عن الاشرار والاعلاف فمنهم الجہال علماء اضعاءه ومن منع المستوجبین فقد ظلم صفحہ ۲۲۲ جلد ثانی اخوان الصفا</p>
---	--

سید صاحب قوسے ہیمیہ کو شیطان اور ابلیس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہی
قوسے ہیمیہ جو انسان میں ہیں اور جو اس کے سخت دشمن ہیں شیطان ہیں اور انھیں کا
قانون لانا اور فرمانبردار کرنا انسان کا انسان ہونا ہے۔ صوفیہ کرام اور اولیاء عظام
کی نسبت بھی یہی حال منسوب کیا گیا ہے چنانچہ اخوان الصفا میں گین جہان اولیاء اللہ کی
علامات اور ان کے علم کے لطائف اور معرفت کے وقایق کا ذکر کیا ہے یہ لکھا ہے کہ
اولیاء اللہ کے وقایق معرفت اور لطائف علوم میں سے یہ ہے کہ وہ شیطانوں اور اس کے
شکر کی حقیقت جانتے ہیں اور نیز یہ کہ وہ کیونکر انکو درغلالتا ہے اور اس کے وسوسے
اور مس کی کیا حقیقت ہے اور خدا نے جو کچھ اس کے متعلق فرمایا ہے مثلاً

<p>جو ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان سے کوئی وسوسہ پہونچے وہ چونک اٹھتے ہیں پھر فوراً انھیں سمجھ آ جاتی ہے۔</p>	<p>ان الذین اتقوا اذا مسمهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یلدغهم فی الغی نشر لا یقصرون۔</p>
--	--

اور یہ ان مسائل دقیقہ میں سے ہے کہ جہین علمائے شریعت اور فقہائے ملت حیران ہیں
اور ابلیسیت اور ابلیس کی حقیقت میں متحیر ہیں۔ اور اکثر علماء اس کے وجود ہی میں شک
کرتے ہیں اور اکثر مدعیان فلسفہ آدم کے قصے اور شیطان کے جھگڑے اور اس مباحثہ کا

جو خدا کے ساتھ ہوا انکار کرتے ہیں۔" یہ لکھکر صاحبِ اخوان الصفا ابلیس کی حقیقت اور شیاطین کی مخالفت اور اُسکے وساوس کی کیفیت لکھتے ہیں۔ جسے وہ ایک ولی کی زبان سے حکایتاً یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دانشمند عالم نے ایک ولیِ الہی سے پوچھا کہ شیطان کے مکائد اور مخالفت کی کیا حقیقت ہے تو اُس نے یہ جواب دیا کہ جب میرے ہوش کا زمانہ آیا اور میں نے کچھ علم تحصیل کر لیا اور ادا و امر و نہواہی اور سنن و فرائض اور احکام و حدود اور وعدہ و وعید اور خیر و شر اور سزا و جزا سے واقف ہوا اور اپنی طاقت کے موافق عمل کرنے لگا تو میں خدا کے اس قول میں فکر کرنے لگا کہ اے شیطان کان للانسان عدا ابیئنا۔ اور اسی طرح اور بہت سی اس قسم کی آیاتوں میں جو قرآن میں ہیں اور بہت سی حدیثوں میں مثلاً رجسائن الجہاد الا صغریٰ الجہاد الکبریٰ میں غور کرنے لگا اور مجاہدہ نفس کی حقیقت سمجھنے میں متفکر ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ خدا کے قول میں شر الوساوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس کی حقیقت کیا ہے اور اس حدیث کا کہ لکل انسان شیطانان یحتریانہ و ان شیطانا لی اعدا فی اللہ علیہ فاسلم کے کیا معنی ہیں پھر میں نے دیکھا اور خوب سوچا اور دل میں غور کیا اور عقل لڑائی۔ تو کیسکو بظاہر میں نے ایسا پایا جو میری مخالفت کرتا یا مجھے بھگاتا؟ سوائے اپنے ابنائے جنس کے۔ تو میں سوچا کہ اس حکم میں تو وہ سب میری شریک ہیں اور یہ خطاب اُن سے بھی ویسا ہی ہے جیسا مجھ سے۔ تو میں سمجھا کہ یہ تو وہ بات ہے جو تمام بنی آدم کو شامل ہے۔ تب میں نے خوب غور کیا اور دقیق نظر سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ شیطان کی حقیقت اور اُسکے لشکر کی کثرت اور بنی آدم کیسے اُسکی مخالفت اور عداوت اور اُسکے وساوس سب امور باطنی اور اسرار مخفی ہیں اور یہ سب خود انسان کی طبیعت میں موجود ہیں اور انسان کی خلقت یعنی اُسکا بنیاد ایسا ہی بنایا گیا ہے۔ اور اخلاقِ سیدہ اور بُرے اخلاق اور بد خیالات جو انسان کے

ساتھ لڑکپن سے پیدا ہوتے ہیں اور اُسکی جہالتیں اور باطل اعتقاد اور فاسد رائے اور
جو بغیر معرفت اور بصیرت کے انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں اور اُس کے
سبب سے جو اعمال سیئہ اور افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں یہ نفس شہوانیہ اور
نفس غضبیہ کے کام ہیں۔ اور امر و نہی اور وعدہ و وعید اور مدح و ذم جو کچھ ہے
یہ سب نفس ناطقہ کے سبب سے ہے کہ اُس میں خدا نے ایک قوت ایسی رکھی ہے
جو نیک و بد کو پہچانتی ہے اور جو اخلاق جمیلہ اور معارف حقیقیہ اور آراء صحیحہ اور اعمال
ذکیہ سے موصوف ہے اور یہ نفس شہوانیہ اور غضبیہ کے مقابل میں فرشتہ ہے
اور نفس شہوانیہ اور غضبیہ نفس ناطقہ کے مقابل میں شیطان ہیں پھر میں نے غور کیا
اور بہت نظر دقیق سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام پاک کام اور نیک عمل نفس ناطقہ سے
ہوتے ہیں اور تمام بُرائی و فساد اور اعمال قبیحہ نفس شہوانیہ و غضبانہ سے صادر
ہوتے ہیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان قوتوں کا توڑنا اور نفس ناطقہ کا اپنے غالب
کرنا ہے وہ جہاد ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مذکور ہے
رجعنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الا کبر
اصل عبارت اخوان الصفا کی یہ ہے۔

ومن دقیق معرفتہم ولطیف علومہم معرفۃ حقیقۃ الشیاطین جنود
ابلیس اللعین و کیف و سوا سہم و مسہم کما ذکر اللہ سبحانہ بقولہ
ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرن
واخوانہم ید و نهم فی النی ثم لا یقصر و ن ومن علاما تہم وصفاتہم
ودقیق علومہم ولطیف اسرارہم معرفۃ البعث والقیامۃ والنشر
الحشر والحساب المیزان والصراط والکلز و ذلک ان اکثر علماء اہل الشر
النبویہ وفقہائہا المتعبدین فیہا متخیرون فی معنی الابلیسیۃ وحقیقۃ

ابليس المخاطب لرب العالمين بقوله انظرني الى يوم يبعثون واكثر العالم
شاكرون في وجود هذا القابل لا غويزهم اجمعين واكثر المتفلسفة منكرو
قصه مع ادم وعداوته وخطابه لرب العالمين ومواجهته لمجثونة
الخطاب بما ذكر الله سبحانه في القرآن في نحو من خمسين آية مثل قوله ثم
لا يتنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالكهم ولا
تجد اكثرهم شاكرين وايات كثيرة في اشغال هذه الحكايات موجودة
في التورات والانجيل وصحف الانبياء عليهم السلام كثير وقد بينا
نحو معانيها في رساله البعث والقيامة ولكن نريد ان تذكر في هذا الفصل
منها طرفا في كيفية عداوة اولياء الله مع ابليس كيفية محاربتهم مع
الشياطين ومخالفتهم ومجاهدتهم معهم طول عمارهم ليلا ونهارا سرا
وجهرا وانه لا يخفى عليهم مكائدهم ولا يذهب عنهم غرورهم وامانهم
(فصل) فيما حكاه ولي من اولياء الله من كيفية معرفة مكائد الشيطان
ومخابته معهم ومخالفة جنود ابليس اجمعين قال العالم المستبصر لآخ له
من ابناء جنسه فيما جرى بينهما من المذاكر في امر الشياطين وعداوتهم
كيف عرفت الشياطين ووساوسهم قال اني لما نشأت وتربيت وشددت
من الاداب طرفا واخذت من العلم نصيبا وعقلت من امر المعاشر قسطا
وعرفت امر المنافع والمضار تنبئت ما يجب على من احكام الناموس من
الاوامر والنواهي والسنن والفرائض والاحكام والحردود والوعود
الوعيد والالزام والمدح على الاعمال والافعال وعلى تركها ثم قت بواجبها
بمهدى وطاقتي بحسب ما وفقت وقصص على لسرلي ثم تفكرت في قول الله
تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقوله ان الشيطان

ساتھ لڑا کین سے پیدا ہوتے ہیں اور اُسکی جہالتیں اور باطل اعتقاد اور فاسد رائے
جو بغیر معرفت اور بصیرت کے انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں اور اُس کے
سبب سے جو اعمال سیئہ اور افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں یہ نفس شہوانیہ اور
نفس غضبیہ کے کام ہیں۔ اور ارم و ہنی اور وعدہ و وعید اور مدح و ذم جو کچھ ہے
یہ سب نفس ناطقہ کے سبب سے ہے کہ اُس میں خدا نے ایک قوت ایسی رکھی ہے
جو نیک و بد کو پہچانتی ہے اور جو اخلاق جمیلہ اور معارف حقیقیہ اور آراء صحیحہ اور اعمال
ذکیہ سے موصوف ہے اور یہ نفس شہوانیہ اور غضبیہ کے مقابل میں فرشتہ ہے
اور نفس شہوانیہ اور غضبیہ نفس ناطقہ کے مقابل میں شیطان ہیں پھر میں نے غور کیا
اور بہت نظر دقیق سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام پاک کام اور نیک عمل نفس ناطقہ سے
ہوتے ہیں اور تمام بُرائی و فساد اور اعمال قبیحہ نفس شہوانیہ و غضبانہ سے صادر
ہوتے ہیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان قولوں کا توڑنا اور نفس ناطقہ کا اُپر غالب
کرنا ہے وہ جہاد ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مذکور ہے
رجعنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الاکبر
اصل عبارت اخوان الصفا کی یہ ہے۔

ومن دقیق معرفتہم ولطیف علومہم معرفۃ حقیقۃ الشیاطین جنود
ابلیس اللعین و کیف و سواہم و مسہم کما ذکر اللہ سبحانہ بقولہ
ان الذین اتقوا اذ اسہم طائف من الشیطان تذکرہ و فاذا هم مبصرین
واخوانہم ید و فہم فی الغی ثم لا یقصرون و من علاما تہم و صفاتہم
و دقیق علومہم و لطیف اسرارہم معرفۃ البعث و القیامۃ و النشور
الحشر و الحساب المیزان و الصراط و الجواز و ذلک ان اکثر علماء اہل الشریعہ
النہویۃ و فقہائہا المتعبدین فیہا متخیرون فی معنی الابلیسیۃ و حقیقۃ

ابليس المخاطب لرب العالمين بقوله انظرني الى يوم يعثون واكثر العلم
 شاكون في وجود هذا القابل لاغوينهم اجمعين واكثر المتفلسفة منكرو
 قصير مع ادم وعداوته وخطابه لرب العالمين ومواجهته لمجثونة
 الخطاب بما ذكر الله سبحانه في القرآن في نحو من خمسين آية مثل قوله ثم
 لا يتنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شأئهم لا
 تجد اكثرهم شاكرين وايات كثيرة في اشغال هذه الحكايات موجودة
 في التورات والانجيل وصحف الانبياء عليهم السلام كثيرة وقدينا
 نحن معانيها في رساله البعث والقيامة ولكن نريد ان تذكر في هذا الفصل
 منها طرفا في كيفية عداوة اولياء الله مع ابليس كيفية محاربتهم مع
 الشياطين ومخالفتهم ومجاهدتهم طول اعمارهم ليلا ونهارا سرا
 وجهرا وانه لا يخفى عليهم مكانهم ولا يذهب عنهم غرورهم وامانهم
 (فصل) فيما حكاه ولي من اولياء الله من كيفية معرفة مكان الشيطان
 ومخابته معهم ومخالفة جنود ابليس اجمعين قال العالم المستبصر لاح
 من ابناء جنسه فيما جرى بينهما من المذاكر في امر الشياطين وعداوتهم
 كيف عرفت الشياطين ووساوسهم قال اني لما نشأت وتربيت وشددت
 من الاداب طرفا واخذت من العلم نصيبا وعقلت من امر المعاشر قسطا
 وعرفت امر المنافع والمضار تنبئت ما يجب على من احكام الناموس من
 الاوامر والنواهي والسنن والفرائض والاحكام والحدود والوعود
 الوعيد والذم والمدح على الاعمال والافعال وعلى تركها ثم قوت بواجبها
 جمدى وطاقى بحسب ما وفقت وقصى على لسيرى ثم تفكرت في قول الله
 تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقوله ان الشيطان

ساتھ لڑکپن سے پیدا ہوتے ہیں اور اُسکی جہالتیں اور باطل اعتقاد اور فاسد رائے اور بغیر معرفت اور بصیرت کے انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں اور اُس کے سبب سے جو اعمال سیمہ اور افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں یہ نفس شہوانیہ اور نفس غضبیہ کے کام ہیں۔ اور امر و نہی اور وعدہ و وعید اور مدح و ذم جو کچھ ہے سب نفس ناطقہ کے سبب سے ہے کہ اُس میں خدا نے ایک قوت ایسی رکھی ہے جو نیک و بد کو پہچانتی ہے اور جو اخلاق جمیلہ اور معارف حقیقیہ اور آراء صحیحہ اور اعمال نیکہ سے موصوف ہے اور یہ نفس شہوانیہ اور غضبیہ کے مقابل میں فرشتہ ہے اور نفس شہوانیہ اور غضبیہ نفس ناطقہ کے مقابل میں شیطان ہیں پھر میں نے غور کیا اور بہت نظر دقیق سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام پاک کام اور نیک عمل نفس ناطقہ سے ہوتے ہیں اور تمام بُرائی و فساد اور اعمال قبیحہ نفس شہوانیہ و غضبانہ سے صادر ہوتے ہیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان قوتوں کا توڑنا اور نفس ناطقہ کا اُپر غالب کرنا ہے وہ جہاد ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مذکور ہے رجعتنا من الجہاد الا صغریٰ الجہاد الاکبر۔

اصل عبارت اخوان الصفا کی یہ ہے۔

ومن دقیق معرفتہم ولطیف علوہم معرفۃ حقیقۃ الشیاطین جنود ابلیس اللعین وکیف و سواسمہم و مسمہم کما ذکر اللہ سبحانہ بقولہ ان الذین اتقوا اذ اسہم طائف من الشیطان تذکرہ فاذا هم مبصرن واخوانہم ید و نھم فی الغی ثم لا یقصرون ومن علامۃ ہم وصفاتہم ودقیق علوہم ولطیف اسرارہم معرفۃ البعث والقیامۃ والنشر والحشر والحساب المیزان والصراط والجواز وذلک ان اکثر علماء اہل الشرکۃ النبویۃ وفقہائہا المتعبدین فیہا متخیرون فی معنی الابلیسیۃ وحقیقۃ

ابليس المخاطب لرب العالمين بقوله انظرني الى اليوم يبعثون واكثر العالم
 شاكون في وجود هذا القليل لا غويزهم اجمعين واكثر المتفلسفة منكرو
 قصته مع ادم وعداوته وخطابه لرب العالمين ومواجهته للحشونة
 الخطاب بما ذكر الله سبحانه في القران في نحو من خمسين آية مثل قوله ثم
 لا يتنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شملهم ولا
 تجد اكثرهم شاكرين وايات كثيرة في امثال هذه الحكايات موجودة
 في التورات والانجيل وصحف الانبياء عليهم السلام كثيرة وقدينا
 نحن معانيها في رساله البعث والقيامة ولكن زبدان تذكر في هذا الفصل
 منها طرفا في كيفية عداوة اولياء الله مع ابليس وكيفية محاربتهم مع
 الشياطين ومخالفتهم ومجاهدتهم معهم طول عمارهم ليلا ونهارا واسترا
 وجهرا وانه لا يخفى عليهم مكاندهم ولا يذهب عنهم غرورهم وامانهم
 (فصل) فيما حكاة ولي من اولياء الله من كيفية معرفة مكاند الشيطان
 ومخابته معهم ومخالفة جنود ابليس اجمعين قال العالم المستبصر لآخ له
 من ابناء جنسه فيما جرى بينهما من المذاكر في امر الشياطين وعداوتهم
 كيف عرفت الشياطين ووساوسهم قال الى لما نشأت وتربيت وشددت
 من الاداب طرفا واخذت من العلم نصيبا وعقلت من امر المعاشر قسطا
 وعرفت امر المنافع والمضار تنبئت ما يجب على من احكام الناموس من
 الاوامر والنواهي والسنن والفرائض والاحكام والحدود والوعود
 الوعيد والالزام والمدح على الاعمال والافعال وعلى تركها ثم قت بواجبها
 محمدى وطاقتى بحسب ما وفقت وقصى على لسيرى ثم تفكرت في قول الله
 تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقوله ان الشيطان

ساتھ لڑائیں سے پیدا ہوتے ہیں اور اُسکی جہالتیں اور باطل اعتقاد اور فاسد رائے
 جو بغیر معرفت اور بصیرت کے انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں اور اُس کے
 سبب سے جو اعمال سیمہ اور افعال قبیحہ سرزد ہوتے ہیں یہ نفس شہوانیہ اور
 نفس غضبیہ کے کام ہیں۔ اور امر و نہی اور وعدہ و وعید اور مدح و ذم جو کچھ ہے
 یہ سب نفس ناطقہ کے سبب سے ہے کہ اُس میں خدا نے ایک قوت ایسی رکھی ہے
 جو نیک و بد کو پہچانتی ہے اور جو اخلاق جمیلہ اور معارف حقیقیہ اور آراء صحیحہ اور اعمال
 ذکیہ سے موصوف ہے اور یہ نفس شہوانیہ اور غضبیہ کے مقابل میں فرشتہ ہے
 اور نفس شہوانیہ اور غضبیہ نفس ناطقہ کے مقابل میں شیطان ہیں پھر میں نے غور کیا
 اور بہت نظر دقیق سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تمام پاک کام اور نیک عمل نفس ناطقہ سے
 ہوتے ہیں اور تمام بُرائی و فساد اور اعمال قبیحہ نفس شہوانیہ و غضبانہ سے صادر
 ہوتے ہیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان قوتوں کا توڑنا اور نفس ناطقہ کا اُپر غالب
 کرنا ہے وہ جہاد ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مذکور ہے
 رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ
 اصل عبارت اخوان الصفا کی یہ ہے۔

وَمِنْ دَقِيقِ مَعْرِفَتِهِمْ وَلَطِيفِ عُلُومِهِمْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ الشَّيَاطِينِ جُنُودِ
 ابْلِيسَ اللَّعِينِ وَكَيْفِ وَسْوَاسِهِمْ وَمَسْهَمِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ بِسُحْرَانِهِ بِقَوْلِهِ
 اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا مَسَّ مَبْصُرَ
 وَاحٍ اَنْهَمُ يَدٌ وَنَهْمٌ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يَقْضِرُوْنَ وَمِنْ عَلَامَاتِهِمْ وَصَفَاتِهِمْ
 وَدَقِيقِ عُلُومِهِمْ وَلَطِيفِ اَسْرَادِهِمْ مَعْرِفَةُ الْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَالنَّشْرِ
 الْحَشْرِ وَالْحِسَابِ الْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ وَالْجَلْزِ وَذَلِكَ اَنَّ اَكْثَرَ عُلَمَاءِ اَهْلِ الشُّعْرِ
 النَّبَوِيَّةِ وَفَقَهِهَا الْمُتَعَبِّدِيْنَ فِيْهَا مُتَحَيِّرُوْنَ فِيْ مَعْنَى الْاِبْلِيسِيَّةِ وَحَقِيقَةِ

ابليس المخاطب لرب العالمين بقوله انظرني الى يوم يعثون واكثر العلماء
شكوك في وجود هذا القليل لا غويزهم اجمعين واكثر المتفلسفة منكر
قصته مع ادم وعداوته وخطابه لرب العالمين ومواجهته لمجثونة
الخطاب بما ذكر الله سبحانه في القرآن في نحو من خمسين آية مثل قوله ثم
لا يتنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شملهم ولا
تجد اكثرهم شاكرين وآيات كثيرة في امثال هذه الحكايات موجودة
في التورات والانجيل وصحف الانبياء عليهم السلام كثيرة وقد بينا
نحن معانيها في رساله البعث والقيامة ولكن زريدان تذكر في هذا الفصل
منها طرفا في كيفية عداوة اولياء الله مع ابليس وكيفية محاربتهم مع
الشياطين ومحالقتهم ومجاهدتهم معهم طول اعمارهم ليلا ونهارا سرا
وجهارا وان لا يخفى عليهم مكانهم ولا يذهب عنهم غرورهم وامانيهم
(فصل) فيما حكاه ولي من اولياء الله من كيفية معرفة مكان الشيطان
ومحابة معهم ومحالفة جنود ابليس اجمعين قال العالم المستبصر لاح له
من ابناء جنسه فيما جرى بينهما من المذاكر في امر الشياطين وعداوتهم
كيف عرفت الشياطين ووساوسهم قال الى لما نشاءت وتربيت وشددت
من الاداب طرفا واخذت من العلم نصيبا وعقلت من امر المعاشر قسطا
وعرفت امر المنافع والمضار تنبئت ما يجب على من احكام الناموس من
الاوامر والنواهي والسنن والفرائض والاحكام والحرد والوعود
الوعيد والذم والمدح على الاعمال والافعال وعلى تركها ثم قت بواجبها
جمدي وطاقتي بحسب ما وفقت وقصص على لسرلي ثم تفكرت في قول الله
تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقول ان الشيطان

كان للانسان عدوا مبينا وايات كثيرة في القرآن في هذه المعنى وتفكرت
 في قول النبي صلى الله عليه وآله ورجعنا من الجهاد الا صغر الى الجهاد الاكبر
 يعني مجاهدة النفس وتصديقه قول الله تعالى ومن جاهد فانما يجاهد
 لنفسه وفكرت في قوله عليه السلام لكل انسان شيطانان يعتريانه وقوله
 ان شيطاني اعانتني الله عليه فاسلم وقوله ان الشيطان يجري من ابن آدم
 مجرى الدم وتصديق ذلك قول الله تعالى من شر الوساوس الخناس
 الذي يوسوس في صدور الناس الى اخر السورة وقوله تعالى انه
 يريكم هو وقيله من حيث لا ترونهم وايات كثيرة في القرآن في هذا
 المعنى واحاديث مروية ايضا في هذا المعنى كثيرة فلما سمعت ما ذكر الله
 تعالى وتفكرت فيما روى عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا المعنى نظرت عند ذلك
 بعقلي ففكرت بقلبي وتاملت برؤيتي فلم اجد احد في ظاهر الامر يضادني
 في هذا المعنى ولا يخالفني ولا يعادي من ابناء جنسي وذلك لانه
 وجدت الخطاب متوجها عليهم كلهم مثل ما هو متوجه على ووجدت
 حكمهم في ذلك حكى سواء لا فرق بيني وبينهم في هذا الامر فعلمت ان هذا
 هو امر عموم يشتمل جميع بني ادم كلهم ثم تاملت ومجئت ودققت النظر
 فوجدت حقيقة معنى الشياطين وكثرة جنود ابليس للعين اجمعين
 ومخالفتهم بني ادم وعداؤهم لهم ووساوسهم اياهم هي امور باطنة
 واسرار خفية مركوزة في الجبل مطبوعة في الخليفة وهي الاخلاق الردية
 والطباع الذمومة المنشئة منذ الصبي مع الانسان بالجهالات المتركمة
 واعتقادات اراء فاسدة من غير معرفة ولا بصيرة وما يتبعها من الاعمال
 السيئة والافعال القبيحة المكتسبة بالعادات التجارية الخارجة من الاعتدال

بالزيادة والنقصان المنسوبة الى النفس الشهوانية والنفس الغضبية
 ثم تأملت ونظرت فوجدت الخطاب في الامر والنهي والوعد والوعيد
 والمجوع والذم متوجها كلها الى النفس الناطقة الفاضلة الممينة
 المستبصرة ووجدتها هي بما توصف من الاخلاق الجميلة والمعاني
 الحقيقية والاراء الصحيحة والاعمال الزكية ملكا من الملكة بالافاضة
 الى النفس الشهوانية والغضبية جميعا ووجدتها تين النفسين اعني
 الشهوانية والغضبية بما توصفان من الجملات المتركة والاخلاق
 المذمومة والطباع المروضة والافعال التي لها بلا فكر ولا رؤية كانهما
 شيطانان بالاضافة الى النفس الناطقة ثم تأملت وبحثت ودققت
 النظر فوجدت جميع الاعمال الزكية والافعال الحسنة التي هي منسوبة الى
 النفس الناطقة انما هي لها بحسب اراء الصحيحة واعتقاداتها الجميلة
 ثم وجدت تلك الاراء والاعتقادات انما هي لها بحسب اخلاقها المحمودة
 المكتسبة بالاجتهاد والسرورية والحادات التجارية العادلة او ما كانت
 مركوزة في الجيلة فتبينت عند ذلك وعرفت بهذا الاعتبار بان
 اصل جميع الخيرات وصلاح امور الانسان كلها هي الاخلاق المحمودة
 المكتسبة بالاعادات التجارية وعرفت ايضا ان اصل جميع الشرور وفساد
 امور الانسان كلها هي الاخلاق المذمومة المكتسبة بالاعادات التجارية
 منذ الصبا من غير بصيرة او ما كانت مركوزة في الجيلة فلما تبين لي ما قلت
 وعرفت حقيقة ما وصفت تأملت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله
 اجمعين رجنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر وقول الله تعالى
 ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يعني خالفوهم وجاروهم

كما تحاربون اعداءكم من الكفار والمشركين :

تمت

